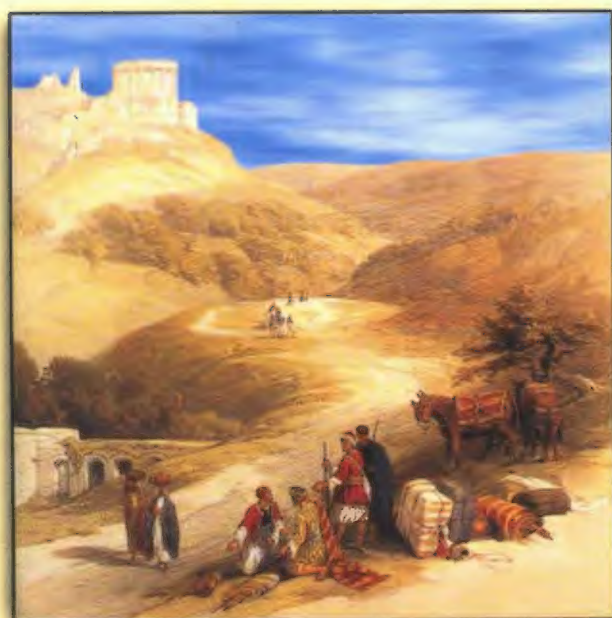

قبيله ازْد

و نقش آن در تاريخ اسلام و ايران

ليلا خامسي پور

کتابخانه تخصصی
تاریخ اسلام و ایران

قیمت: ۱۷۰۰ تومان

شابک: ۹۶۴-۰۶-۴۴۵۶-۰

قبیلهٔ اَزْد

و نقش آن در تاریخ اسلام و ایران

لیلا خامسی پور

کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران

۱۳۸۲

خامسی پور، لیلا، ۱۳۵۶
قبیله اُزد و نقش آن در تاریخ اسلام و ایران، لیلا خامسی پور، قم، کتابخانه تخصصی تاریخ
اسلام و ایران، ۱۳۸۲
[۳۱۱ ص]
نقشه، نمودار، شابک: ۰-۴۴۵۶-۰۶-۹۶۴
کتابنامه به صورت زیر نویس
چاپ اول
۱. اسلام - تاریخ. ۲. قبیله اُزد، پیش از اسلام تا سال ۱۳۲ ق.

شناسنامه کتاب

نام کتاب:

قبیله اُزد و نقش آن در تاریخ اسلام و ایران

مؤلف:

لیلا خامسی پور

شمارگان: ۱۰۰۰

ناشر:

کتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران - قم

لیتوگرافی و چاپخانه: اعتماد

تاریخ انتشار: زمستان ۱۳۸۲

همه حقوق محفوظ است

فهرست

مقدمه.....	۸
قبیله ازد پیش از ظهور اسلام.....	۱۳
۱. نسب و خاستگاه.....	۱۳
۲. شاخه‌های ازد.....	۱۵
۳. مهاجرت از یمن و افتراق ازد.....	۲۱
۴. تقسیمات اصلی ازد.....	۳۰
۵. تفرق ازد، افسانه یا واقعیت:.....	۳۵
۶. ازد و روابط قبیله‌ای.....	۳۷
۷. عقاید دینی.....	۴۴
قبیله ازد و تحولات تاریخ اسلام.....	۴۹
۱. نقش قبیله ازد در دوران رسول خدا ﷺ.....	۴۹
انتساب و خویشاوندی با رسول خدا ﷺ.....	۴۹
اسلام آوردن ازدی‌ها.....	۵۰
همکاری ازد با رسول خدا ﷺ.....	۵۹
۲. نقش قبیله ازد در دوره خلافت ابوبکر.....	۶۳
ارتداد، متبیین و نقش قبیله ازد.....	۶۳
فتوح اسلامی و نقش قبیله ازد.....	۶۷
۳. بررسی نقش قبیله ازد در دوران خلافت عمر بن خطاب.....	۷۲
نقش قبیله ازد در فتوح اسلامی.....	۷۲
بصره و کوفه و موقعیت ازد در آن.....	۷۴
۴. نقش ازد در دوران خلافت عثمان.....	۷۹
۵. ازد در دو رویه همراهی و مخالفت با امام علی علیه السلام.....	۸۲
جنگ جمل و نقش ازد در آن.....	۸۳
جنگ صفین و نقش ازد در آن.....	۸۹
نقش قبیله ازد در جنبش خوارج و پیکار نهروان.....	۹۶

شورش خرّیت بن راشد و نقش قبیله ازد	۱۰۱
طرح کودتا در بصره علیه امام علی (ع) و نقش قبیله ازد در آن	۱۰۳
غارات و نقش قبیله ازد	۱۰۷
۶. نقش ازد در خلافت حسن بن علی (ع)	۱۱۰
۷. نقش قبیله ازد در دوران خلافت امویان	۱۱۲
بررسی نقش ازد در قیام حسین بن علی (ع)	۱۱۴
بازتاب قیام امام حسین (ع) و نقش ازد در آن	۱۲۳
نقش ازد در اوضاع سیاسی بصره پس از مرگ یزید	۱۳۱
شورش عبیدالله بن حرّجفی و نقش ازد	۱۳۷
قیام مطرف بن مغیره و نقش ازد	۱۳۹

قبیله اُزد و تحولات ایران تا پایان عصر اموی	۱۴۳
۱. جایگاه و نقش قبیله ازد در تاریخ ایران پیش از مهاجرت به ایران	۱۴۳
قبیله ازد و ارتباط با ساسانیان	۱۴۳
قبیله ازد و نقش آن در فتوح و اداره ایران پیش از مهاجرت	۱۵۳
مقایسه‌ای کوتاه میان جایگاه و نقش قبیله ازد با سایر قبایل	۱۶۸
۲. مهاجرت ازد به ایران	۱۷۸
نگاهی به اوضاع جغرافیایی - سیاسی خراسان	۱۷۸
علل و انگیزه‌های مهاجرت اعراب به خراسان	۱۸۲
زمان و چگونگی مهاجرت اعراب به خراسان	۱۸۷
پراکندگی جمعیت قبیله ازد در مناطق مختلف ایران	۱۹۱
۳. خاندان مهلب و نقش آنان در تاریخ ایران	۱۹۸
نسب و خاستگاه	۱۹۸
نقش آل مهلب در فتوح و اداره امور ایران	۲۰۲
بررسی دیدگاه‌های موجود پیرامون آل مهلب	۲۲۰
۴. نقش قبیله ازد در بحران‌های سیاسی خراسان تا پایان خلافت امویان	۲۲۵
فتنه عبدالله بن خازم و نقش ازد	۲۲۶
نقش ازد در کشته شدن قتیبه بن مسلم باهلی	۲۲۸
قیام حارث بن سریق تمیمی و نقش ازد در آن	۲۳۱
نقش ازد در نزاع سه گانه نصر بن سيار	۲۳۵
حارث بن سریق، جدیع بن علی کرمانی (ازدی) و قیام ابومسلم	۲۳۵
ازد و مسائل فرهنگی و دینی	۲۴۵

۲۴۵	تأثیرپذیری اعراب از فرهنگ ایرانی و سهم قبیله ازد
۲۵۰	علوم اسلامی و سهم ازد در اعتلای آن
۲۵۲	الف: راویان و محدثان ازدی
۲۶۱	ب: شعرای ازدی
۲۶۴	ج: فقها و قاضیان ازدی
۲۶۵	ازد و فرق مذهبی
۲۶۶	الف: قیام زید بن علی بن حسین (ع) و ارتباط ازد
۲۶۸	ب: شورش خوارج و نقش ازد
۲۷۱	نتیجه گیری
۲۷۷	منابع و مأخذ
۲۷۹	الف: فهرست کتب فارسی و عربی
۲۹۲	ب: فهرست کتب انگلیسی
۲۹۳	فهرست راهنما

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

آشنایی با تاریخ ایران در دو قرن نخستین اسلامی که آکنده از حوادث شگرف، نهضت‌ها و تحولات مهمی است که پس از فتح ایران و مهاجرت قبایل مختلف عرب اتفاق افتاده است، و نیز با توجه به آن که تاکنون تحقیق مستقل و جامعی درباره این موضوع صورت نگرفته و تنها برخی از نویسندگان و پژوهشگران، به صورت مختصر، مطالبی کلی پیرامون بخش‌هایی از این موضوع ارائه نموده‌اند، نگارنده را مصمم به تحقیق درباره این موضوع نمود.

از آن جا که تحقیق درباره یک قبیله، علل مهاجرت آن و نقش آنان در تاریخ ایران، بدون آشنایی با نسب، جایگاه و شعبات آن و همچنین بدون شناخت پیشینه تاریخی این قبیله از حیث میزان حضور و مشارکت در تحولات تاریخی ایام پیش از مهاجرت، استنباط حقیقت نقش و درک چگونگی حضور آنان را در تاریخ ایران دشوار می‌سازد، بنابراین، کوشش شد تا با تقسیم عنوان این رساله به دو قسمت: ۱- «نقش قبیله اُزد در تاریخ اسلام»، ۲- «نقش قبیله اُزد در تحولات ایران تا پایان خلافت امویان» به گونه‌ای فراگیر، نقش این قبیله در جریان وقایع، شناسایی تا خواننده بتواند همگام با سیر رویدادها علاوه بر استنباط اهمیت حوادث و تنوع مطالب، در جریان نقش اُزد در تحولات تاریخ اسلام و ایران تا سال ۱۳۲۷/۷۴۹م قرار گیرد.

بدین ترتیب، محدوده کلی این رساله از زمینه‌های آن آغاز می‌گردد. فصل اول تحت عنوان «بررسی و شناخت قبیله اُزد پیش از ظهور اسلام» به روشن کردن نسب و خاستگاه این قبیله، شاخه‌ها، علل، زمان و چگونگی مهاجرت از یمن و جایگاه‌های مهاجرت آن و به طور کلی تاریخ باستانی اُزد اختصاص دارد. فصل دوم تحت عنوان «بررسی نقش قبیله اُزد در تحولات تاریخ اسلام» نقش این قبیله از دوران رسول خدا ﷺ تا اواخر قرن اول هجری که به طور عمده در محدوده جغرافیایی شبه جزیره عربستان و دو شهر نوبنیاد اسلامی یعنی بصره و کوفه نقش آفرین و حادثه ساز بود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شایان توجه است که اگر چه نواحی مفتوحه سرزمین ایران در دوران مذکور،

جزوی از قلمرو خلافت محسوب می‌گردید، اما از آن جا که این سرزمین میدان بروز و ظهور تحولات مهمی بود و نقش چشمگیری در رویدادهای تاریخ اسلام داشت، در فصل سوم تحت عنوان «قبیله ازد و تاریخ ایران تا پایان خلافت امویان» به بررسی کامل نقش این قبیله در سرزمین ایران تا سال ۱۳۲ خواهیم پرداخت. در ادامه این فصل به جهت حفظ توالی رویدادها، ابتدا جایگاه و نقش قبیله ازد در تاریخ ایران پیش از مهاجرت به این سرزمین مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این مبحث، ارتباط این قبیله با ساسانیان و سپس نقش آنان در فتوح و اداره ایران در دوران ابوبکر، عمر، عثمان و امام علی (ع) با مقایسه‌ای کوتاه میان جایگاه و نقش قبیله ازد با سایر قبایل در فتوح ایران پیش از مهاجرت آنان مطرح خواهد شد. سپس علل مهاجرت آنان به ایران با تکیه بر اوضاع سیاسی خراسان، زمان و چگونگی مهاجرت به خراسان و پراکندگی جمعیت قبیله ازد در نواحی مختلف ایران بررسی خواهد شد. در این فصل همچنین به نقش خاندان مهلب در تاریخ ایران خواهیم پرداخت و سپس نقش قبیله ازد در بحران‌های سیاسی خراسان تا پایان خلافت امویان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در فصل چهارم و آخرین فصل این تحقیق تحت عنوان «ازد و مسائل فرهنگی و دینی» در تاریخ اسلام و ایران، به تأثیرپذیری ازد از فرهنگ ایرانی و تأثیر آن و نیز معرفی راویان، محدثان، شعرا، فقها و قاضیان ازدی خواهیم پرداخت.

در این تحقیق، گردآوری اطلاعات و داده‌های تاریخی مبتنی بر روش کتابخانه‌ای با تکیه بر منابع و اسناد درجه اول تاریخی است. همچنین برای تحلیل و تفسیر داده‌های تاریخی از روش قیاسی مربوط به کلیات حوادث و روش استقرایی مربوط به جزئیات حوادث از منابع تحقیقی فارسی، عربی و انگلیسی استفاده گردید. همچنین نقشه‌هایی به جهت موقعیت یابی این قبیله بر اساس داده‌های منابع کشیده شد و نموداری برای تبیین بهتر نقش ازد در فتح ایران، فراهم گردید.

سوالات اساسی این پژوهش عبارتند از:

- نقش قبیله ازد در فتوح اسلامی و حوادث دوران خلفای راشدین چگونه بوده است؟
 - نقش قبیله ازد در فتح ایران و اداره آن چگونه بوده است؟
 - چرا قبیله ازد بیش از سایر قبایل عرب ساکن خراسان با ایرانیان پیوند برقرار کردند؟
 - نقش قبیله ازد در سقوط امویان و روی کار آمدن عباسیان چگونه بوده است؟
- در راه انجام این تحقیق مشکلاتی چند وجود داشت که برخی از آن‌ها عبارت بود از:
- ۱- عدم وجود برخی از منابع دست اول و ضروری برای انجام این موضوع در کتابخانه‌ها که برخی از آن‌ها از جمله «جَمْهَرَةُ النَّسَبِ و نسب مَعَد و الیمن الکبیر ابن کلبی»

در کتابخانه ایران و اسلام قم مورد استفاده قرار گرفت.

۲- عدم ذکر انتساب قبیله‌ای اشخاص توسط مؤلفان برخی از کتب که خود ضرورت مقایسه و بررسی سایر منابع را به دنبال داشت.

۳- عدم دقت در استنساخ منابع، موجب اشتباه در ثبت دقیق انتساب قبیله‌ای اشخاص بود که در مواردی چند، انتساب «أسدی» و «أزدی»، «عامری» و «غامدی» و... با کاربردی ناصحیح به جای یکدیگر، مقایسه و مقابله منابع را ضروری می‌ساخت.

۴- عدم دقت در ترجمه برخی از منابع، مشکل فوق را در کاربرد ناصحیح انتساب قبیله‌ای اشخاص به همراه داشت و در نتیجه اگر چه منابع ترجمه شده تا حدی موجب راحتی استفاده و کاهش اتلاف وقت می‌گردید، اما بی‌دقتی برخی از مترجمان در این مورد، موجب بی‌اعتمادی نسبت به ترجمه کتب گردیده و مراجعه به اصل منابع و مقایسه و مقابله با آن‌ها را ضروری می‌ساخت.

یاد این نکته ضروری است که کتاب حاضر عنوان رساله کارشناسی ارشد مؤلف می‌باشد. از این رو ضمن اعتراف به ناتوانی خویش و کمی و کاستی‌های این تحقیق، وظیفه خود می‌دانم از زحمات بی‌شائبه و راهنمایی‌های بی‌دریغ جناب آقای دکتر اصغر منتظرالقائم که در مقام استاد راهنما و مدیر گروه تاریخ دانشگاه اصفهان نگارنده را معطوف الطاف خویش نموده و تحمل دشواری‌های انجام این تحقیق را صبورانه آسان نمودند، و نیز از جناب آقای دکتر سیداصغر محمودآبادی که مشاوره این تحقیق را عهده‌دار بودند، همچنین از تمامی اساتید ارجمند گروه تاریخ دانشگاه اصفهان و نیز از سرکار خانم زهره خامسی‌پور، آقای علی‌رضا کرباسیون و تمامی عزیزانی که در انجام این تحقیق از همراهی‌ها و همیاری‌های آنان بهره‌مند بودم تشکر و قدردانی می‌نمایم. در پایان، این اثر را به پاکی روح پدر مهربانم که تمام زندگیم بود و مادر عزیزم که اسوه مهربانی، محبت، گذشت و فداکاری است، اهداء می‌نمایم.

امید است که این پژوهش، گوشه‌هایی از تاریخ پرحادثه اسلام و ایران را تا پایان خلافت امویان روشن نماید.

قبیله ازد پیش از ظهور اسلام

۱. نسب و خاستگاه

ازد، از بزرگترین و مشهورترین قبایل عرب قحطانی^۱ یا جنوبی و به تعبیری بهتر، نام عمومی مجموعه‌ای از قبایل کهن عرب بوده است. از نظر کاربرد تاریخی، واژه ازد در آثار سده‌های نخست هجری غالباً به صورت منفرد و گاه با ترکیب‌های اضافی به صورت ازد سراقه، ازد شنوّه، ازد عمان و ازد غسان به کار رفته است، اما در منابع نسب‌شناسی و داستان‌های قومی، ازد، به عنوان قبیله‌ای بسیار کهن و فراگیر است که چندین قبیله مهم از جمله اوس، خزرج، خزاعه و... از فروع آن دانسته شده بی آن که نام ازد در تداول عام بر آن‌ها اطلاق گردد.^۲

در بسیاری از منابع متقدم، نام ازد به صورت «أَسَد» نیز بیان شده است.^۳ اگر چه برخی از لغت‌شناسان علت کاربرد آن را مشتق شدن از فعل «أَسَدَ» به معنای تشبیه شدن به شیر می‌دانند،^۴ اما به نظر می‌رسد تنها شباهت لفظی علت کاربرد آن بوده است.

بر اساس منابع نسب‌شناسی، ازد نام جد مشترک این قبایل بوده که با سلسله نسبی به «ازد بن غوث بن ثبّت بن مالک بن زید بن کهلان بن سبأ بن یثجّب بن یغزّب بن قحطان»^۵ منتهی می‌گردد. در برخی از منابع فرزند غوث بن نبت...، دِرْأ و دِرْأ، دَرْأ، ذَرْأ، ذری، و دِرْأ نامیده شده و

۱. عمرضا کخاله، معجم قبائل عرب، الطبعة السابعة، مؤسسه الرسالة، بیروت، ۱۴۱۴ق، الجزء الاول، ص ۱۵.

۲. احمد پاکتچی، ازد، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۷ش، ج ۸، ص ۲۳.

۳. ابوالمنذر هشام بن محمد بن السائب الکلبی، جمهرة النسب، تحقیق محمود فردوس العظم و تصحیح محمود فاخوری، دارالیقظة العربیة، دمشق، ۱۹۳۹م، الجزء الثاني، ص ۲۶۲. ابوالمنذر هشام بن محمد بن السائب الکلبی، نسب معد و الیمن الکبیر، تحقیق محمود فردوس العظم و قراءه ریاض عبدالحمید مراد، دارالیقظة العربیة، دمشق، ۱۹۳۹م، الجزء الثاني، ص ۲. ابی عبید قاسم بن سلام، النسب، تحقیق و دراسة مریم محمد خیر الدرع، دارالفکر، بی‌جا، ۱۴۱۰ق، ص ۲۶۷. ابی محمد عبدالمملک بن هشام المعافری، السیرة النبویة، حققها سعید محمد اللّحام، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۵ق، الجزء الاول، ص ۹.

۴. ابی بکر محمد بن الحسن بن درید، الاشتقاق، تحقیق و شرح عبدالسلام محمد هارون، دارالجلیل، بیروت، ۱۴۱۱ق، ص ۴۳۵.

۵. قاسم بن سلام، پیشین، ص ۲۶۷. همچنین ر.ک: ابن کلبی، نسب معد و الیمن الکبیر، الجزء الثاني، صص ۱ و ۲. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، ص ۹.

واژه ازد را به صورت لقبی برای او آورده‌اند.^۱

بدین ترتیب بر طبق تقسیمات نسب‌شناسی، قبیله ازد از قبایل عرب قحطانی است که بر اساس طبقه‌بندی عرب توسط علمای نسب، راویان و اخباریان، از عرب‌های عاریه یا اصیل هستند و با عدنانیان که مستعرب بوده و عربیت را از آنان فرا گرفته‌اند، رقابت داشته‌اند.^۲ آن چه این مسأله را پیچیده می‌سازد اختلاف منابع در مورد نسب قحطان است که ابن کلبی نیز به آن اشاره می‌کند.^۳

گذشته از آن، نحوه ورود قحطان به سرزمین یمن و سپس به دست گرفتن پادشاهی آن جا توسط فرزندان وی نیز بر اساس روایاتی است که گاه با نگرش‌های داستانی همراه است. بنا به نوشته یعقوبی اولین پادشاه از فرزندان قحطان «عبدشمس» نام داشت و چون اولین پادشاهی از عرب بود که کشورگشایی کرد و اسیرها گرفت به همین دلیل او را «سبأ»^۴ نامیدند.^۵ به تدریج عنوان «سبأ» از نام شخصی فراتر رفت و عنوان پادشاهی و محل حکومتی را نیز در بر گرفت به طوری که شهر سبأ به منطقه تحت نفوذ سبائیان اطلاق می‌گردید.^۶ که بنا به نوشته ابن رسته شهری بزرگ بوده و آثار آن تا زمان وی باقی بوده است.^۷ گذشته از عنوان پادشاهی و محل جغرافیایی، عنوان سبائیان بیانگر انتساب قومی گردید و به مردم سامی نژادی که در تاریخی نامشخص از نواحی شمال به جنوب عربستان وارد شدند نیز اطلاق شد.^۸

پس از سبأ، فرزندش حمیر پادشاه شد و پس از حمیر، برادرش کهلان بن سبأ [نایب پنجم ازد] جانشین او گردید. و به همین ترتیب پادشاهی در میان آن‌ها از فردی به فرد دیگر می‌رسید. در فهرست نام ملوک یمن اگر چه، نامی از پادشاهی ازدی‌ها به میان نیامده می‌توان

۱. به ترتیب واژگان ر.ک: ابن کلبی، جمهرة النسب، الجزء الثاني، ص ۲۶۲. ابن کلبی، نسب معد و الیمن الكبير، الجزء الثاني، ص ۲. محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، دار صادر و دار بیروت، بیروت، ۱۳۷۷ ق، الجزء الثالث، ص ۴۱۹. ابی الفرج اصفهانی، الاغانی، شرح علی مهنا و سمیر جابر، دارالفکر، بی‌جا، ۱۴۰۷ ق، الجزء الرابع، ص ۱۴۱.

۲. جواد علی، تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام، ترجمه محمدحسین روحانی، کتاب سرای بابل، بابل، ۱۳۶۷ ش، ج اول، ص ۳۱۹.

۳. ابن کلبی، نسب معد و الیمن الكبير، الجزء الثاني، ص ۱.

۴. سبأ از سبئی به معنای اسیر گرفتن و به اسارت درآوردن ر.ک: فرهنگ لغت المنجد ذیل لغت سبئی.

۵. أحمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن واضح، تاریخ یعقوبی، دار صادر، بیروت، بی‌تا، الجزء الاول، ص ۱۹۵.

۶. عبدالعزیز سالم، تاریخ عرب قبل از اسلام، ترجمه باقر صدری نیا، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۸۰، ص ۷۰.

۷. أحمد بن عمر بن رسته، الاعلاق النفیسة، ترجمه حسین فره‌چانلو، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۵، ص ۱۳۲.

از گفتگوی حممة بن رافع دوسی [از شاخه‌های ازد] با پادشاهی از حمیریان به تقرب و نزدیکی آنان با ملوک حمیر پی برد.^۱ گذشته از این روایت ابوالفرج اصفهانی نیز در کتاب الاغانی از فردی به نام غافق بن عاصی از دی یاد می‌کند که ملکی از ملوک یمن بوده و ادامه می‌دهد که پادشاهی در آن زمان در دست ازد بوده است.^۲ اگر چه این مطلب در هیچ یک از منابع در دسترس نگارنده یافت نگردد اما خود می‌تواند تأییدی بر نفوذ و اهمیت ازد در یمن باشد و شاید فرد مذکور تنها فرمانروایی قبیله خود را در دست داشته و مقصود از پادشاهی ازد در آن زمان، ریاست بر قوم خود و بر خاستگاه واحدی که تمامی روایات بر آن اتفاق نظر دارند، بوده باشد. روایات حاکی از آن است که شهر مأرب سرزمین ازدی‌ها و محل سکونت و زندگی آنان تا پیش از مهاجرت آنان به نواحی شمالی بوده است.^۳ بنا به نوشته جغرافی دانان، مأرب یکی از مخلاف‌های یمن،^۴ و همان سرزمین سبأ بوده و گفته شده که مأرب نام قصری در آن جا بوده است.^۵ این شهر که پایتخت سبائی‌ان بود در ۱۲۰ کیلومتری (۷۵ مایلی) شرق صنعای کنونی واقع شده بود.^۶ جرجی زیدان نیز تأیید می‌کند که شهر مأرب، سبأ نیز نامیده می‌شد که از مشهورترین شهرهای یمن بود، و آن را لفظی آرامی الاصل می‌داند که مرکب از دو جزء «ماء» و «راب» به معنای آب زیاد یا سیل بزرگ می‌باشد.^۷

۲. شاخه‌های ازد

ازد دارای هفت پسر به نام‌های مازن، نصر، عمر، عبدالله، هنو، قُدار، آهویوب بود^۸ که از نسل

۱. احمد بن محمد بن عبدربه الاندلسی، العقد الفرید، تحقیق محمد سعید العریان، دارالفکر، بیروت، ۱۳۵۹ ق، الجزء الثاني، صص ۱۰۱ و ۱۰۲.

۲. ابی الفرج اصفهانی، الاغانی، الجزء الخامس، ص ۷.

۳. شهاب الدین ابی عبدالله یاقوت بن عبدالله الحموی، معجم البلدان، داربیروت و دارصادر، بیروت، ۱۳۷۶ ق، الجزء الخامس، صص ۳۴ تا ۳۷.

۴. أحمد بن أبی یعقوب بن واضح (اليعقوبي)، البلدان، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۸ ق، ص ۸۰. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الاول، ص ۲۰۱. ابی الفرج قدامة بن جعفر الکاتب البغدادی، نیز من کتاب الخراج و صنعة الكتابة، وضع مقدمة و فهرس محمد مخزوم، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۸ ق، ص ۶۸.

۵. یاقوت حموی، معجم البلدان، الجزء الخامس، صص ۳۴ تا ۳۷. عبدالعزيز سالم، پیشین، ص ۷۰.

6 / *The New Encyclopadia, Britanica, V 10, p 278, Saba.*

۷. جرجی زیدان، مؤلفات جرجی زیدان الكاملة (تاریخ العرب قبل الاسلام، طبقات الامم) دارالجیل، بیروت، ۱۴۰۲ ق، المجلد العاشر، ص ۱۹۷.

۸. ابن کلبی، جمهرة النسب، الجزء الثاني، ص ۲۶۲. ابن کلبی، نسب معد و الیمن الکبیر، الجزء الثاني، ص ۲. ابی محمد علی بن أحمد بن سعید بن حزم الاندلسی، جمهرة انساب العرب، راجع النسخه و ضبط اعلامها لجنة من العلماء بإشراف الناشر، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۸ ق، ص ۳۳۰. و نیز با اندکی

هر کدام از آن‌ها شاخه‌های متعددی پدید آمد که مهمترین آن‌ها به شرح زیر است:

اوس و خزرج:

فرزندان حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امریء القیس بن ثعلبة بن مازن بن ازد می‌باشد. اوس و خزرج که نسب انصار به آن‌ها می‌رسد بر طبق منابع نسب‌شناسی از شاخه ازد غسان بودند.^۱

خزاعة:^۲

از فرزندان ربیعہ و اقصی پسران حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امریء القیس بن ثعلبة بن مازن بن ازد بودند.^۳ علت این که خزاعه نام گرفتند به این خاطر بود که آن‌ها هنگامی که از یمن مهاجرت کردند از همراهی با سایر ازدی‌ها امتناع کرده و از قبیله اصلی شان جدا شدند و در مَرَّ الظهران^۴ اقامت گزیدند، انعکاس جدایی آنان در اشعار بر جای مانده به وضوح دیده می‌شود.^۵ در منابع نسب‌شناسی خزاعه را از فرزندان عمرو بن لُحی نیز دانسته‌اند، لُحی همان ربیعہ است،^۶ و عمرو بن لُحی نخستین کسی است که دین حنیف ابراهیم و فرزندش اسماعیل را دگرگون ساخت و بت پرستی را در مکه رواج داد.^۷ خزاعه خود تیره‌های متعددی داشت که از جمله می‌توان به بنی المصطلق اشاره کرد که از فرزندان سعد بن عمرو بن ربیعہ بودند،^۸ و اَسلَم که از فرزندان اقصی بن حارثة بن عمرو بن عامر بودند،^۹ و سلامان بن اسلم^{۱۰}

تفاوت در ذکر برخی از اسامی: قاسم بن سلّام، پیشین، ص ۲۶۸.

۱. ابن کلبی، جمهرة النسب، الجزء الثاني، ص ۲۷۰. ابن کلبی، نسب معد و الیمن الکبیر، الجزء الثاني، ص ۸. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، ص ۹ و بدون ذکر انتساب آنان به غسان: قاسم بن سلّام، پیشین، ص ۲۷۰ و ابن درید، الاشتقاق، ص ۴۳۷.

۲. در لغت به معنای قطعه بریده از چیزی. از ریشه خَزَع به معنای بریدن. ر.ک: فرهنگ لغت المنجد، ذیل لغت خزع و خزاعة.

۳. ابن کلبی، نسب معد و الیمن الکبیر، الجزء الثاني، ص ۱۱۶. همچنین ر.ک: قاسم بن سلّام، پیشین، ص ۲۸۷. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، ص ۸۳. ابن درید، الاشتقاق، ص ۲۶۸.

۴. در نزدیکی مکه.

۵. فَلَمَّا هَبَطْنَا بَطْنٌ مَّرَّ تَخَزَعَتْ خُزَاعَةُ مِنَّا فِي خِيُولٍ كَرَاكِرٍ

ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، ص ۸۳. ابن درید، الاشتقاق، ص ۴۶۸.

۶. فَلَمَّا هَبَطْنَا بَطْنٌ مَّرَّ تَخَزَعَتْ خُزَاعَةُ مِنَّا فِي خِيُولٍ كَرَاكِرٍ

ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، ص ۸۳. ابن درید، الاشتقاق، ص ۴۶۸.

۷. همان، همان صفحه، أبی الولید محمد بن عبد الله بن أحمد ازرقی، اخبار مکه شرفها لله تعالی و ماجاء فیها من الآثار، روائع التراث العربی، بی جا، بی تا، الجزء الاول، ص ۵۸. أبی الحسن علی بن الحسین المسعودی، مروج الذهب و معادن الجواهر، مطبعة البهیة المصریة، مصر، ۱۳۴۶ ق، الجزء الاول، ص ۲۶۸.

۸. ابن کلبی، نسب معد و الیمن الکبیر، الجزء الثاني، ص ۱۴۲. قاسم بن سلّام، پیشین، ص ۲۹۱. ابن هشام،

که نباید آن‌ها را با بطنی از قبیله طیء^{۱۱} و بطنی از قبیله قضاعه^{۱۲} به همین نام اشتباه گرفت.
بارق:

از فرزندان سعد بن عدی بن حارثة بن امری القیس بن ثعلبة بن مازن بن ازد بودند که سعد، بارق نیز نامیده می‌شد. بارق، بطن بزرگی از ازد بود.^{۱۳} ابن هشام در وجه تسمیه بارق، آن را به بزق تشابه کرده است،^{۱۴} از آن جا که بارق در لغت به معنای ابر بادرخش است به نظر می‌رسد شجاعت، دلیری و درخشندگی آنان در روزگار مهاجرت از یمن علت این نام‌گذاری باشد.^{۱۵} ابن درید وجه تسمیه بارق را پس از مهاجرت آنان از یمن و فرود آمدن آن‌ها به کوهی در سرّاء می‌داند.^{۱۶} ابن هشام با آوردن اشعاری از ازد شنوّه سخن گفته و بارق را به آن‌ها نسبت می‌دهد.^{۱۷} در مورد ازد شنوّه در صفحات بعدی به تفصیل سخن خواهیم گفت.

دّوس:

شاخه بزرگی از ازد و از فرزندان دوس بن عذّثان بن عبدالله بن زهران بن کعب بن حارث بن کعب بن عبدالله بن مالک بن نصر بن ازد، می‌باشند.^{۱۸} از بطون مشهور دوس می‌توان به جَهْضَم از فرزندان مالک بن فهم بن غنم بن دوس،^{۱۹} و أشاقر از فرزندان عمرو بن مالک بن فهم بن غنم بن دوس،^{۲۰} اشاره کرد.

پیشین، الجزء الثاني، ص ۲۰.

۹. ابن کلبی، نسب معد و الیمن الكبير، الجزء الثاني، ص ۱۴۲. قاسم بن سلّام، پیشین، ص ۲۹۱. ابن هشام، پیشین، الجزء الثاني، ص ۲۰.

۱۰. ابن کلبی، نسب معد و الیمن الكبير، الجزء الثاني، ص ۱۴۴. اندلسی به بطنی از قضاعه به نام بنو اسلم بن حافی بن قضاعه اشاره می‌کند. ر.ک: جمهرة انساب العرب، صص ۴۴۳ و ۴۴۴.

۱۱. أبی العباس أحمد القلقشندي، نهاية الارب في معرفة انساب العرب، تحقيق ابراهيم الابيارى، الطبعة الثانية، دارالكتاب المصري و دارالكتاب اللبناني، قاهره-بيروت، ۱۴۱۱ ق، ص ۳۰۰.

۱۲. بر اساس نوشته ابن درید، سلامان شامل دو بطن مختلف بودند: بطنی از قبیله قضاعه و بطنی از قبیله ازد. ر.ک: الاشتقاق، ص ۳۵.

۱۳. ابن کلبی، نسب معد و الیمن الكبير، الجزء الثاني، ص ۱۵۰. همچنین ر.ک: قاسم بن سلّام، پیشین، ص ۲۹۳. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، ص ۹۴. ابن درید، الاشتقاق، ص ۴۸۱. ابن حزم الاندلسی، جمهرة انساب العرب، ص ۳۶۷.

۱۴. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، ص ۹۴.

۱۵. ر.ک: فرهنگ لغت المنجد، ذیل لغت بارق.

۱۶. ابن درید، الاشتقاق، ص ۴۸۰.

۱۷. ابن درید، الاشتقاق، ص ۴۸۰.

۱۸. ابن کلبی، نسب معد و الیمن الكبير، الجزء الثاني، ص ۱۹۹. قاسم بن سلّام، پیشین، ص ۲۹۷. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، ص ۷۵. ابن حزم الاندلسی، جمهرة انساب العرب، ص ۳۷۹.

۱۹. همان، همان صفحه، قلقشندي، نهاية الارب، ص ۲۲۱.

۲۰. همان، همان صفحه، قلقشندي، نهاية الارب، ص ۲۲۱.

غامد:

شاخه دیگری از ازد است، از فرزندان غامد که عمرو نیز نام داشت از بنی عبدالله بن کعب بن حارث بن کعب بن عبدالله بن مالک بن نصر بن ازد.^۱ افراد بسیاری از این تیره ازد، خدمات ارزنده‌ای به اسلام نمودند. ابن کلبی در توضیح افراد این شاخه از سه تن از مشهورترین آنها با عنوان جَنَادِبَةُ ازد یاد می‌کند که هر سه جَنَدَب نام داشتند: جندب بن زهیر، جندب بن عبدالله و جندب بن کعب.^۲

راسب:

شاخه‌ای از ازد، از فرزندان راسب بن مالک بن مَيْدَعان بن مالک بن نصر بن ازد بودند.^۳ ابن درید، راسب را دو تیره متفاوت از هم می‌داند که یکی در قبیله قضاچه بود و یکی در ازد.^۴ از جمله افراد مشهور این شاخه می‌توان به عبدالله بن وهب راسبی رهبر خوارج در جنگ نهروان اشاره کرد.^۵

جُعْثَمَه یا جَدْرَه:

بنو جُعْثَمَه بن یَشْکَر بن مُبَشَّر بن صعب بن دُهمان بن نصر بن زهران بن حارث بن کعب بن عبدالله بن مالک بن نصر بن ازد، به جَدْرَه نیز مشهور بودند. علت این نام‌گذاری چنین بود که پس از ازدواج عامر بن عمرو بن جُعْثَمَه با دختر حارث بن مضاض جُرهمی که در آن زمان قبیله جرهم عهده دار امور کعبه بودند، عامر به بازسازی دیوار کعبه اقدام نمود به همین خاطر خود او به جَادِر و فرزندان او به جَدْرَه شهرت یافتند.^۶

عتیک:

بطنی از آزد از فرزندان عتیک بن آسَد بن عمران بن عمرو بن عامر بن حارثه بن امریء القیس بن ثعلبه بن مازن بن ازد هستند و از افراد مشهور این تیره می‌توان به مهلب بن اُبَی

۱. ابن کلبی، نسب معد و الیمن الکبیر، الجزء الثانی، ص ۱۹۴. قاسم بن سلّام، پیشین، ص ۲۹۶. ابن حزم الاندلسی، جمهرة انساب العرب، ص ۳۷۷.

۲. ابن کلبی، نسب معد و الیمن الکبیر، الجزء الثانی، صص ۱۹۴ و ۱۹۵. ابن حزم الاندلسی، جندب بن کعب را همان جندب الخیر می‌داند. ر.ک: جمهرة انساب العرب، صص ۳۷۸ و ۳۷۹.

۳. قاسم بن سلّام، پیشین، صص ۳۰۰ و ۳۰۱. ابن درید، الاشتقاق، ص ۵۱۵.

۴. اُبَی بکر محمد بن الحسن بن درید الازدی، جمهرة اللغة، مطبعة مجلس دائرة المعارف الکائنة به بلد حیدرآباد الدکن، الهند، ۱۳۴۴ ق، الجزء الاول، ص ۲۵۵.

۵. قاسم بن سلّام، پیشین، ص ۳۰۱. ابن درید، جمهرة اللغة، الجزء الاول، ص ۲۵۵. ابن درید، الاشتقاق، ص ۵۱۵.

۶. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، صص ۹۴ و ۹۵. قاسم بن سلّام، پیشین، ص ۳۰۰. ابن درید، جمهرة اللغة، الجزء الثانی، ص ۶۴.

صفره، اشاره کرد.^۱

غافق:

بطنی از ازد از فرزندان غافق بن عاص بن عمرو بن مازن بن ازد بودند.^۲

یخمد:

بطنی از ازد از فرزندان یخمد بن حُمی بن عثمان بن نصر بن زهران بن کعب بن عبدالله بن مالک بن نصر بن ازد.^۳

حُدان:

بنو حُدان از فرزندان حُدان بن شمس بن عمرو بن غالب بن عثمان بن نصر بن زهران بن کعب بن عبدالله بن مالک بن نصر بن ازد بودند.^۴ ابن درید، حُدان از ازد را با بنو حُدان از بنی سعد متمایز کرده است.^۵ از افراد مشهور این تیره می‌توان به صبرة بن شیمان رئیس ازد به هنگام جنگ جمل اشاره کرد.^۶

زهران:

شاخه بزرگی از فرزندان زهران بن کعب بن حارث بن کعب بن عبدالله بن مالک بن نصر بن ازد بودند^۷ که خود بطون متعددی را در بر می‌گیرد.

لِهب:

بنو لِهب از فرزندان لِهب بن أَخَجَن بن کعب بن حارث بن کعب بن عبدالله بن مالک بن نصر بن ازد بودند.^۸ آنان از فال‌گویان عرب بودند که اعتقاد آنان به زجر و فال و طَیْرَه تا زمان‌های پس از اسلام و در دوران اسلامی نیز وجود داشت به طوری که کثیری عَزَّه شاعر دوران اسلامی در مورد علم آنان به فال و طیره اشعاری سروده است.^۹

۱. قاسم بن سلّام، پیشین، صص ۲۹۳ و ۲۹۴. ابن کلبی، نسب معد واليمن الكبير، الجزء الثاني، ص ۱۵۵. عزالدین أبی الحسن علی بن محمد بن الأثیر، اللباب فی تهذیب الانساب، مکتبة القدسی، القاهرة، ۱۳۵۷ ق، الجزء الاول، ص ۳۶.

۲. ابن کلبی، نسب معد واليمن الكبير، الجزء الثاني، ص ۱۸۱. ابن درید، الاشتقاق، ص ۴۸۵.

۳. ابن حزم الاندلسی، جمهرة انساب العرب، ص ۳۸۴.

۴. همان، همان صفحه.

۵. ابن درید، جمهرة اللغة، الجزء الاول، ص ۵۸.

۶. ابن درید، جمهرة اللغة، الجزء الاول، ص ۵۸.

۷. ابن کلبی، نسب معد واليمن الكبير، الجزء الثاني، ص ۱۹۱. قاسم بن سلّام، پیشین، ص ۲۹۶. ابن درید، الاشتقاق، ص ۴۹۲.

۸. ابن کلبی، نسب معد واليمن الكبير، الجزء الثاني، ص ۱۹۱. قاسم بن سلّام، پیشین، ص ۲۹۶. ابن درید، الاشتقاق، ص ۴۹۱. ابن درید، جمهرة اللغة، الجزء الاول، ص ۳۳۰.

۹. أبی محمد عبدالله بن مسلم بن قتیبه الدینوری، عیون الاخبار، شرحه یوسف علی طویل، دارالکتب

ثُمَالَة:

بطن بزرگی از فرزندان عوف بن اسلم بن أحجن بن کعب بن حارث بن کعب بن عبدالله بن مالک بن نصر بن ازد بودند و عوف همان کسی است که ثُمَالَة نامیده می‌شد^۱، بدین ترتیب فرزندان او نیز به نام او شهرت یافتند.

شَكْرُ

از فرزندان وَّالَانَ بن عمرو بن عمران بن عدی بن حارثة بن عمرو مزقیاء بن عامر ماء السماء بن حارثة بن امرئ القیس بن ثعلبة بن مازن بن ازد بودند، و والان همان است که شَكْرُ نامیده می‌شد. بطن بزرگی بودند و از شاخه‌های ازد سَراة به شمار می‌روند^۲ که در صفحات بعد به توضیح بیشتر ازد سَراة خواهیم پرداخت.

حَجْر:

بطنی از ازد و از فرزندان هنو بن ازد بودند،^۳ و نباید آن‌ها را با حَجْر فرزند عمران بن عمرو مزقیاء که تیره دیگری از ازد است، اشتباه گرفت.^۴

قَرَن:

از فرزندان قَرَن بن عبدالله بن ازد هستند،^۵ که مسجدی در کوفه به آن‌ها اختصاص داشت.^۶ با توجه به این مطلب مشخص می‌شود که آنان از ازدی‌های مهاجر به عراق بودند. شاخه‌های یاد شده از مشهورترین شعبات ازد بودند. زرکلی، تعداد قبایل از شاخه‌های ازد را ۲۶ قبیله دانسته است،^۷ اما ذکر این نکته ضروری است که بررسی تعداد شعبات یک قبیله، نیازمند مطالعه و تحقیق مستقل نسب‌شناسی است و تنها با آگاهی کامل از چگونگی تقسیمات قبیله‌ای و مقایسه منابع نسب‌شناسی امکان‌پذیر است که آن نیز بسیار فراتر از حد این رساله است.

العلمیه، بیروت، ۱۴۰۶ق، الجزء الاول، صص ۲۳۵ و ۲۳۶. ابن کلی، نسب معد و الیمن الکبیر، الجزء الثانی، ص ۱۹۱.

۱. همان، همان صفحه. ابن حزم الاندلسی، جمهرة انساب العرب، ص ۳۷۷. قاسم بن سلّام، پیشین، ص ۲۹۶. ابی عمرو خلیفه بن خیاط، الطبقات، حقه سهیل زکّار، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۴ق، ص ۱۹۲.

۲. ابن کلی، نسب معد و الیمن الکبیر، الجزء الثانی، ص ۱۵۴.

۳. همان، ص ۱۸۸.

۴. همان، ص ۱۸۸.

۵. ابن حزم الاندلسی، جمهرة انساب العرب، ص ۳۷۵. ابن درید، الاشتقاق، ص ۴۸۹.

۶. ابن درید، جمهرة اللغة، الجزء الثانی، ص ۴۰۸.

۷. خیرالدین الزرکلی، الاعلام (قابوس تراجم)، الطبعة التاسعة، دارالعلم للملایین، بیروت، ۱۹۹۰م، الجزء الاول، ص ۲۹۰.

۳. مهاجرت از یمن و افتراق ازد

الف: علل مهاجرت

در روایات، پیرامون سخن از فرزندان ازد، نام ثعلبة بن مازن ملقب به عنقاء، فرزندش امرأ القیس بن ثعلبة ملقب به بطریق، حارثة بن امرؤ القیس ملقب به غطریف، عامر بن حارثة ملقب به ماء السماء^۱ و فرزندش عمرو بن عامر ملقب به مزقیاء، به میان آمده است که ریاست ازد را بر عهده داشته‌اند،^۲ اما در نخستین یادکردها در مورد مهاجرت ازدی‌ها از یمن، به فرمانروایی فرد اخیر اشاره شده است. در مورد علت نام گذاری او به مزقیاء چنین گفته شده که هر روز دو جامه می‌پوشید و آن را تمزیق و پاره می‌کردند تا دیگری نپوشد، و برخی نیز وجه تسمیه آن را در ارتباط با مسئله مهاجرت و پراکندگی ازد دانسته و چنین گفته‌اند که چون قوم ازد در زمان او از یکدیگر تمزیق و پاره‌پاره شدند، وی به این لقب مشهور گشت.^۳ اشعار بر جای مانده از یک شاعر ازدی حکایت از آن دارد که به روزگار سروری عمرو بن عامر و قبل از مهاجرت از مأرب، ازدی‌ها در رفاه و برخورداری از نعمت‌های فراوان به سر می‌برده و در بهترین حال بوده‌اند.^۴ خداوند نیز در قرآن به نعمت‌های آنان و حاصلخیزی سرزمینشان اشاره کرده و می‌گوید: «لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَ شِمَالٍ:»^۵ «و برای اولاد سبا در سرزمین شان از جنوب و شمال دو (سلسله باغ و) بوستان، آیت و نشانه لطف و رحمت حق بود». و در ادامه همین آیه، از سرزمین آنان با عنوان «بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ» یاد کرده است. ابن رسته نیز به توصیف نعمت‌های شهر سبا پرداخته و اشاره می‌کند که ساکنین مأرب در سرزمین خود از هر جهت در امنیت کامل بوده و روستاهایی نزدیک به هم داشتند به

۱. علت این که عامر به ماء السماء ملقب شد چنین بود که در روزگار وی «ازد» به گرسنگی افتادند و وی تأمین آذوقه آن‌ها را تا نزول باران متکفل شد. به همین خاطر در مورد او چنین گفتند: «عامر برای ما به عوض باران آسمان است. ر.ک: حمزة بن حسن اصفهانی، سنی ملوک الارض و الانبیاء، ترجمه جعفر شعار، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، بی جا، ۱۳۴۶ ش، ص ۱۲۰.

۲. در مورد این پنج نفر با اندکی تفاوت در برخی القاب ر.ک: ابن کلبی، جمهرة النسب، الجزء الثاني، ص ۲۶۲. ابن درید، الاشتقاق، ص ۴۳۵. ابن سعد، پیشین، الجزء الثالث، ص ۴۱۹. أبی الفرج اصفهانی، الاغانی، الجزء الرابع، ص ۱۴۱.

۳. حمزة اصفهانی، پیشین، ص ۱۲۰. ابوریحان بیرونی، آثار الباقیه، ترجمه اکبر دانا سرشت، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۳، ص ۱۸۱. همچنین با اندکی تلخیص: ابن کلبی، جمهرة النسب، الجزء الثاني، ص ۲۶۲.

۴. حسن بن احمد بن یعقوب همدانی، صفة جزيرة العرب: تحقیق محمد بن علی الأکوع، دارالشؤون الثقافية العامة، بغداد، ۱۹۸۹م، ص ۳۲۷.

۵. سورة سبا، آیه ۱۵.

طوری که هرگاه کسی از شهر خود خارج می شد توشه راهی بر نمی گرفت زیرا شب را در یک قریه می گذرانید و گرمای روز را در قریه دیگر^۱ مسعودی نیز در بیان نیکی حال مردم مأرب، دیار آنان را مثلی در جهان دانسته است.^۲ روایات بر جای مانده در منابع، پایان دهنده این روزگار بهروزی را ویرانی سد مأرب^۳ می دانند که عامل اصلی انحطاط تمدن سبایی و پراکندگی و افتراق ازد بوده است. در واقع، بی توجهی و اهمالی که ناشی از رقابت میان سبائیان و حمیریان در بدست گرفتن قدرت بود و منجر به پیکارهای سختی گردید که تمدن چندین هزار ساله سبایی را به انحطاط کشانید، از عوامل اصلی ویرانی سد مأرب بوده است.^۴ شهر مأرب، برخوردگاه چند راه بازرگانی بود که سرزمین کندر و بخور را به بنادر مدیترانه و شهر غزه پیوند می داد.^۵ تجارت، از روزگار دیرینی در دست یمنی ها بود. آن ها کالاهایی را از حضرموت، ظفار و وارداتی از هندوستان را به مصر و شام حمل می کردند. پس از آن حوادث مذکور، زمام تجارت به دست مردم حجاز افتاد. از قرن ششم، اهالی حجاز خرید اجناس یمنی و حمل آن ها به مصر و شام را به دست گرفتند. اگر چه در آن زمان تجارت ایران به دست اعراب حیره بود، با وجود این گاهی مردم حجاز به سوی ایران رهسپار می شدند. به تدریج شهر مکه مرکز تجارت گردید و دشمنی ایران و روم هم بر عظمت آن شهر می افزود، چرا که مال التجارة روم حتی بهترین پارچه های دیا به واسطه بستن راه های ایران از راه حجاز حمل می شد و بعضی از مورخین معتقدند که در مکه چندین مرکز تجارت از سوی روم و تاجران رومی وجود داشت.^۶ عده ای از مورخین نیز بدون توجه به مسئله تجارت، حادثه سیل و

۱. ابن رسته، پیشین، صص ۷۳ و ۷۴ و ۱۳۲.

۲. مسعودی، مروج الذهب، الجزء الاول، ص ۳۴۱.

۳. سد مأرب بر دهانه دره ذنه در مأرب واقع شده بود که طول آن به ۸۰۰ ذراع می رسید. ر.ک: عبدالعزيز سالم، پیشین، صص ۸۳ و ۸۴ همچنین لازم به ذکر است که بنابر کنکاش باستان شناسان و تحقیق محققین، بنای این سد در حدود سال ۸۰۰ ق.م انجام گرفت. ر.ک:

Nisar Ahmed Faruqi, Early muslim historiography, University of Dehli, Dehli-India, 1997, p 19.

برای اطلاع بیشتر در مورد موضع سد مأرب، بانی آن و تاریخ ساخت آن. ر.ک: محمد بن علی الاکوع الحوالی، اليمن الخضراء مهد الحضارة، الطبعة الثانية، مكتبة الجليل الجديد، بی جا، ۱۴۰۲ ق، صص ۲۹۴ تا ۲۹۷ و جرجی زیدان، پیشین، صص ۲۱۰ تا ۲۱۴ و فیلیپ خلیل حتی، تاریخ عرب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ دوم، انتشارات آگاه، بی جا، ۱۳۶۶، ص ۷۰.

۴. برای اطلاع بیشتر ر.ک: جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، دارالعلم للملایین، بیروت، ۱۹۶۹ م، الجزء الثاني، صص ۴۸۴ تا ۵۲۱.

۵. فیلیپ خلیل حتی، پیشین، ص ۷۰.

۶. احمد امین، پرتو اسلام، به قلم عباس خلیلی، چاپ دوم، انتشارات شرکت نسبی حاج محمدحسین اقبال و شرکاء، تهران، ۱۳۳۷ ش، ص ۲۹.

شکستن سد را در ذهن خود وسیله قرار داده و همه عواملی که به روزگاری طولانی و به تدریج سبب سقوط بازرگانی، کشاورزی، رفاه و استقلال عربستان جنوبی شده بود را بدان منسوب می‌دارند.^۱

محقق و مسلم است که قحطانیان تحت تأثیر شرایط اقتصادی و سیاسی اقدام به مهاجرت از یمن نمودند^۲ و انحطاط تمدن سبایی ناشی از عوامل گوناگونی بود که از جمله این عوامل ورود کشتی‌های رومی به اقیانوس هند و دریای احمر، تغییر راه‌های بازرگانی و جایگزین شدن راه دریایی به جای راه زمینی یمن به شام، از مسائلی بودند که به تدریج از اهمیت و رونق منطقه مأرب کاسته‌اند.^۳ سرانجام آشفته‌گی اوضاع حکومت حمیری و بی‌اعتنایی به وضعیت سد، موجب شکاف برداشتن و ویرانی آن گردید. ویرانی سد نیز منجر به تبدیل اراضی مزروعی به زمین‌های خشک و بی‌آب و گیاه گردید. مجموعه این عوامل سبب مهاجرت قبیله ازد از آن منطقه شد.^۴ چرا که هم وضع کشاورزی آن‌ها رو به وخامت نهاد و هم امر تجارت آن‌ها.^۵ بنابراین موضوع شکستن سد که در کتب تاریخی به صورت داستان درآمده است، نقطه تمرکز همه عوامل اقتصادی و اجتماعی گردید و مؤرخان عوامل تدریجی مختلف را به یک حادثه منسوب داشته‌اند، و چون از عوامل پنهانی و انگیزه‌های حقیقی این حادثه بی‌خبر بوده‌اند همه را در این روایت یافته‌اند که «موشی سنگی را که پنجاه مرد قادر به حرکت دادن آن نبودند، جابه‌جا کرد و این خود موجب فرو ریختن سد گردید».^۶ بنابراین، پذیرفتن این مسأله که آگاهی یافتن عمرو بن عامر از خرابی قریب الوقوع سد مأرب، علت مهاجرت آنان از یمن بوده است، کاملاً بی‌اساس و غیر منطقی است و به آن چه در همان روایات از عظمت تمدن سبایی آمده است، مغایرت دارد. چرا که عاقلانه نیست دولتی با عظمت و سطوت یاد شده هر اندازه که رو به ضعف رفته باشد از ترمیم خرابی یک

۱. فیلیپ خلیل حتّی، پیشین، ص ۸۳.

۲. شوقی ضیف، تاریخ ادبی عرب العصر الجاهلی، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۴ش، صص ۶۳ و ۶۴.

۳. غلامحسین مصاحب، دائرة المعارف فارسی مصاحب، انتشارات فرانکلین، بی‌جا، ۱۳۴۵ش، ج اول، ص ۱۲۵۶. همچنین در مورد عوامل انحطاط تجارت منطقه مأرب ر.ک: احمد امین، پیشین، ص ۱۹.

فیلیپ خلیل حتّی، پیشین، ص ۸۳. جرجی زیدان، پیشین، ص ۱۶۸.

۴. عبدالعزیز سالم، پیشین، ص ۸۴.

۵. یوسف فضایی، جامعه‌شناسی دینی جاهلیت قبل از اسلام، شرکت نشر کتب علمی و اجتماعی و دینی به همکاری انتشارات شقایق، تهران، ۱۳۶۴ش، ص ۱۵۲.

۶. فیلیپ خلیل حتّی، پیشین، ص ۸۳.

سد عاجز باشد.^۱ مستشرقین نیز بر این باروند که ویرانی سد مأرب علت انقراض تمدن یمن نبوده است، بلکه مردم یمن در نتیجه پیش آمدها و عوامل دیگر دچار ضعف و سستی و انحطاط شدند و طبعاً از مراقبت سد مأرب که یکی از وسائل پیشرفت آنها بود غفلت کردند، بدین جهت سد خراب شد. بنابراین، ضعف و انحطاط تمدن یمن مدت‌ها پیش از ویرانی سد آغاز شده بود و ویرانی سد یکی از مظاهر آن بود. در نتیجه همین انحطاط و ضعف بود که بسیاری از مردم آن سرزمین به نقاط شمالی و شرقی عربستان، مهاجرت کردند.^۲ در حالی که سطح زندگی و درجه تمدن اعراب یمن نسبت به اعراب عربستان شمالی متفاوت بود. اعراب یمن به دلیل شرایط طبیعی سرزمین یمن از اعراب حجاز و نجد پیشرفته‌تر بودند. به ویژه این که قبایل یمنی بر خلاف اعراب نواحی داخلی عربستان، پیوسته در گردش نبودند و اگر قبایلی از یمن اقدام به مهاجرت از آن سرزمین نمودند، به علت شرایط استثنایی طبیعی یا اجتماعی بوده است.^۳ همین اختلاف سطح زندگی و شرایط طبیعی سرزمین آنها بود که مهاجرت آنان را شگفت و باور نکردنی جلوه داد و آن را باروایاتی داستانی همراه ساخت.

ب: زمان مهاجرت از یمن

زمان دقیق مهاجرت از دی‌ها از یمن و پراکندگی آنان بر اساس روایات موجود در منابع چندان مشخص نیست. بر اساس آنچه در این روایات آمده و چنانچه گذشت بیشتر جنبه داستانی دارد، مهاجرت از دی‌ها همزمان با خرابی قریب الوقوع سد مأرب بوده است. در مورد این نکته که ویرانی سد، خود در چه تاریخی بوده است، مورخان و صاحب نظران، نظرات مختلفی ارائه داده‌اند. حمزه اصفهانی در اشاره به پراکندگی و تفرق قبیله ازد در زمان عمرو بن عامر، به سیل عرم اشاره می‌کند و آن را به سال ۴۰۰ پیش از اسلام می‌داند.^۴ در کتاب مجمل التواریخ و القصص نیز به همین سال اشاره شده است^۵ و بیرونی سیل عرم و متفرق شدن اعراب را به سال ۵۰۰ پیش از اسلام می‌داند.^۶ بر اساس تاریخ میلادی، این روایات با قرن سوم و چهارم میلادی مطابقت دارد. برخی از محققین، تاریخ ویرانی سد را در قرن ششم

۱. جرجی زیدان، پیشین، ص ۱۶۸.

۲. حسن ابراهیم حسن، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ چهارم، انتشارات جاویدان، بی جا، ۱۳۶۰ش، ج اول، ص ۳۲۰.

۳. جواد علی، پیشین، ترجمه محمد حسین روحانی، ج اول، ص ۲۷۵.

۴. حمزه اصفهانی، پیشین، ص ۱۲۰.

۵. مؤلف نامعلوم، مجمل التواریخ و القصص، به تصحیح ملک الشعرای بهار و به همت محمد رمضانی، چاپخانه خاور، تهران، ۱۳۱۸ش، ص ۱۷۴.

۶. ابوریحان بیرونی، پیشین، ص ۱۸۱.

میلادی (۵۷۵م) دانسته‌اند.^۱ و عده‌ای دیگر اوائل تاریخ میلادی یا نیمه قرن اول میلادی را زمان تفرق قبائل یمنی و خرابی سد مأرب عنوان کرده‌اند.^۲ با توجه به این که قبیله خزاعه که از شاخه‌های مهم ازد بود، پیش از قرن چهارم میلادی در مکه بوده‌اند، بنابراین با نظریه‌ای که به ویرانی سد در قرن ششم میلادی اشاره می‌کند، مغایرت دارد. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد ویرانی سد مأرب چند بار تکرار شده باشد.^۳ آنچه این مسأله را تأیید می‌کند کتیبه‌هایی است که بر سد مأرب نقش شده^۴ و از هر جهت، نسبت به روایات منابع قابل اعتمادتر است. آن چه محققین از نقوش بر جای مانده بر سد، استنباط کرده‌اند این مطلب است که این سد در زمان پادشاه واحدی ساخته نشده بلکه در هر زمانی قسمت‌هایی به آن اضافه شده و تبدیل به بنای بزرگی شده است. دو اثر مکتوب بر سد، حاکی از ویرانی آن در دوره تسلط حبشیان بر یمن است که یکی از آن‌ها متعلق به سال ۵۳۹ میلادی و دیگری سال ۵۶۵ میلادی است که یکی از آن‌ها کتیبه ابرهه حبشی است.^۵ فیلیپ حتّی ویرانی سد در دوران ابرهه را مسبوق به شکستگی دیگری می‌داند که به سال ۴۵۰م در اثر فشار آب رخ داده بود، که ترمیم شد. وی حادثه مربوط به سیل عرم را که قرآن از آن یاد می‌کند پس از سال ۵۴۲ میلادی و پیش از سال ۵۷۰ میلادی می‌داند.^۶

با وجود اختلافات فراوان و نظرات مختلف در مورد زمان ویرانی این سد و مهاجرت ازدی‌ها از یمن، جمع و تحلیل اطلاعات و ارائه یک تاریخ دقیق برای آن، بسیار دشوار و پیچیده است. اما بر اساس آن چه از روایات بعدی در مورد افتراق و پراکندگی ازدی‌ها پس از مهاجرت به سمت نواحی شمالی به دست می‌آید، به نظر می‌رسد آن دسته نظراتی که به ویرانی سد و مهاجرت ازدی‌ها در حدود قرن اول و دوم میلادی اشاره دارند، صحیح‌تر باشند. چرا که در تحلیل تاریخی روایات مربوط به فرمانروایی عمرو بن عامر و داستان‌های مربوط به آن، با وجود اشاره به حکومت سبائیان و رقابت میان آن و حمیریان، وجود یک پادشاهی محدود و موقت در منطقه مأرب در قرن اول و دوم میلادی نیز، امکان‌پذیر می‌نماید.^۷

1 / *Encyclopadia Britanica*, VI, p 1057, "Arabian Religions".

۲. محمدبن علی الاکوع، پیشین، صص ۳۰۱ و ۴۰۰.

۳. یوسف فضایی، پیشین، ص ۱۳۹.

۴. برای اطلاع از کتیبه‌های مکشوف بر سد مأرب، ر.ک: Nisar Ahmad Faruqi, op. Cit, pp19-21.

۵. جرجی زیدان، پیشین، صص ۲۱۵ و ۲۱۶.

۶. فیلیپ خلیل حتّی، پیشین، ص ۸۲.

۷. احمد پاکتچی، ازد، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، پیشین، ج ۸، ص ۲۴.

ج: جایگاه‌های تفرق و پراکندگی ازد

بر اساس روایات، ازدی‌ها به همراه عمرو بن عامر، پس از فروش اموالشان از مأرب خارج شده و قدم در راه نهادند تا اینکه در سرزمین‌های قبیله عک فرود آمدند. اما عکیان از ورود آن‌ها به سرزمین‌شان آشفته خاطر شده و با آن‌ها به ستیز پرداختند. ازدی‌ها پس از جنگ و گریز عکیان، از سرزمین آن‌ها کوچ کردند.^۱ در سرزمین عک بود که عمرو بن عامر در گذشت و پسرش ثعلبه بن عمرو جانشین او گردید و رهبری و هدایت ازدی‌ها را بدست گرفت.^۲ سپس، همدانی که به اقامت ازدی‌ها در عک و مرگ عمرو بن عامر اشاره نمی‌کند، جریان مهاجرت ازدی‌ها را چنین بیان نموده که آن‌ها مدتی را در مجاورت قبایل خولان و عنس و همدان و سپس در جوار سرزمین‌های قبیله حمیر گذراندند، ولی این اقامت‌های کوتاه مدت برای آن‌ها به جز افزونی دشواری‌ها حاصلی نداشت. منابع معیشتی این سرزمین‌ها، حتی در صورت رفتار صلح‌جویانه و همراهی و مسالمت این قبایل با آنان، با انبوهی جمعیت و زیادی دام‌های همراه آنان کافی نبود. به همین خاطر، ازدی‌ها به مهاجرت خود ادامه داده تا اینکه در سرزمین تهامه فرود آمدند.^۳ به عقیده برخی از مورخان، گروه کوچکی از ازدی‌ها پس از مهاجرت از مأرب به سمت نواحی شمالی، در مسیر خود به هنگام عبور از نجران، در آن جا سکنی گزیدند.^۴ عبدالله بن عبدالرحمن ازدی نیز در اشعار خود به افتراق ازد در نجران اشاره می‌کند.^۵ بر اساس منابع نسب‌شناسی، ازدی‌های ساکن نجران از تبار ذهل بن عمرو بن عامر بودند که ذهل، وائل نیز نامیده شده است.^۶

به عقیده همدانی، مدت زمانی پس از ورود ازدی‌ها به دیار تهامه بود که افتراق اصلی قبیله ازد آغاز گردید. گروهی از آنان به مکه و اطراف آن، گروهی به سَروَاق، گروهی به سوی عراق و جماعتی به عمان، یمامه و بحرین، حرکت کرده و در آن نواحی اقامت گزیدند. جماعه

۱. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، صص ۱۱ و ۱۲. امام أبي الحسن البلاذري، فتوح البلدان، التعليق عليه رضوان محمد رضوان، دارالكتب العلميه، بيروت، ۱۳۹۸، ص ۲۹ و با اندکی تلخیص: یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الاول، ص ۲۰۳.

۲. أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة، المعارف، حققه و قدّم له ثروت عكاشة، الطبعة الثانية، دارالمعارف، مصر قاهره، بی تا، ص ۶۴۱.

۳. همدانی، پیشین، صص ۳۲۶ تا ۳۲۸.

۴. بلاذري، فتوح البلدان، ص ۳۰.

۵. همدانی، پیشین، ص ۳۲۶.

۶. ابن کلبی، نسب معد و اليمن الكبير، الجزء الثاني، ص ۲. قاسم بن سلّام، پیشین، ص ۲۶۸. ابن حزم الاندلسی، جمهرة انساب العرب، ص ۳۳۱.

بارقی، تفرق ازد و مهاجرت به این نواحی را با سرودن اشعاری بیان نموده است.^۱ از دی‌های مهاجر به مکه مدتی بعد به دلایلی تصمیم به مهاجرت از مکه گرفتند،^۲ اما گروهی از آنان از همراهی با دیگران امتناع کردند و به همین جهت، خزاعه^۳ نامیده شدند. آن‌ها به ناحیه مَرّالظَّهْران فرود آمده و در آن جا بود که از دیگر از دی‌ها جدا گردیدند. انعکاس این جدایی در اشعار بر جای مانده از آن زمان نیز به چشم می‌خورد:

فَلَمَّا هَبَطْنَا بَطْنًا مَرَّ تَخَزَّعَتْ خُزَاعَةٌ مَنَا فِي خِيُولٍ كِرَاكِرِ

«وقتی به وادی مَرّالظَّهْران فرود آمدیم، خزاعه به دسته‌ها [با گروه اسبان و سواران] از ما جدا شدند». ^۴ به نوشته ازرقی، خزاعه به مدت سیصد سال عهده‌دار امور کعبه و امیری مکه بودند.^۵

بر اساس روایات منابع، در ادامه مهاجرت از دی‌ها از مکه پس از جدایی خزاعه از آنان، که با جنبه‌هایی کاملاً داستانی همراه است، اوس و خزرج به سمت یثرب حرکت کرده و در آن جا سکنی گزیدند.^۶ درباره سکونت از دی‌ها در یثرب، روایات سخن از آن دارند که هنگام ورود آنان، حاکمیت در آن دیار با یهودیان بود.^۷ به نوشته بلاذری از دی‌ها در ابتدا خارج از شهر اقامت گزیدند و سپس با افزایش تعداد و فزونی قدرتشان، یهود را از شهر برون رانده و خود به آن جا وارد شدند و بدین ترتیب، یهودیان در خارج از شهر اقامت کردند.^۸ همدانی نیز

۱. همدانی، پیشین، صص ۳۲۶ تا ۳۲۸.

۲. ر.ک: ازرقی، پیشین، الجزء الاول، ص ۵۴. ابی جعفر محمد بن جریر الطبری، تاریخ الطبری (تاریخ الامم و الملوك)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، الطبعة الثانية، دارالتراث، بیروت، ۱۳۸۷ ق، الجزء الثاني، ص ۲۵۶. ابن قتیبه، المعارف، ص ۶۴۱.

۳. برای توضیح بیشتر ر.ک: شاخه‌های ازد (همین فصل)، ذیل خزاعه.

۴. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، ص ۸۳ مسعودی، مروج الذهب، الجزء الاول، ص ۳۴۶. ابی الحسن علی بن الحسین المسعودی، التنبيه و الاشراف، به تصحیح عبدالله اسماعیل الصّاوی، دارالصّاوی، قاهره، ۱۳۵۷، ص ۲۱۵.

۵. ازرقی، پیشین، الجزء الاول، ص ۶۰. همچنین در مورد انتقال امور مکه از خزاعه به قریش ر.ک: ازرقی، پیشین، الجزء الاول، صص ۶۲ تا ۶۴. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الثاني، صص ۲۵۶ تا ۲۵۸ و با اندکی اختلاف در چگونگی انتقال ر.ک: مسعودی، مروج الذهب، الجزء الاول، ص ۲۶۹.

۶. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، ص ۱۱. ازرقی، پیشین، الجزء الاول، ص ۵۴. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الاول، ص ۲۰۳. مسعودی، مروج الذهب، الجزء الاول، ص ۳۴۶. ابن رسته، پیشین، ص ۷۳. قاضی صاعد اندلسی، التعریف بطبقات الامم، مقدمه و تصحیح و تعلیق غلامرضا جمشید نژاد اول، انتشارات هجرت، تهران، ۱۳۷۶ ش، ص ۲۰۹. ابی الفرج اصفهانی، الاغانی، الجزء الثاني و العشرون، ص ۱۱۵.

۷. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۳۰. ابن رسته، پیشین، ص ۷۴. همدانی، پیشین، ص ۳۲۹.

۸. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۳۰.

با اشاره به قصیده جماعه بارقی، به غلبه ازدی‌ها بر یهودیان اشاره کرده است.^۱ بنابر نوشته یعقوبی، منازل اوس و خزرج، پیش از اسلام در قبا بود.^۲ زمانی که اوس و خزرج در مدینه ساکن شدند، اموال و قلاع فراوانی به دست آوردند. در آن زمان آن‌ها با یکدیگر متحد و متفق بودند، اما بعدها جنگ‌های سخت و خونی در میان آن‌ها برخاست. این اختلاف‌ها تا زمان مهاجرت رسول خدا ﷺ به مدینه ادامه داشت.^۳ از این زمان بود که اختلافات خود را کنار گذاشته و با پناه دادن و یاری رسول خدا ﷺ، انصار نامیده شدند.

گسترده‌ترین مهاجرت ازدی‌ها به سوی سرزمین‌های سرآه بوده است. سرآه، سلسله ارتفاعات میان تهامه و نجد است که از سرزمین یمن به سمت شام امتداد می‌یابد. این ارتفاعات خود به چند قسمت تقسیم می‌شود که مجموع آن‌ها را سرآه می‌گویند.^۴ ازدی‌های ساکن سرآه، به ازد سرآه شهرت یافتند. بدین ترتیب یکی از تقسیمات اصلی قبیله ازد را پس از مهاجرت از یمن تشکیل دادند که در صفحات بعدی به توضیح بیشتر آن خواهیم پرداخت.

در روایات مربوط به مهاجرت ازد به عراق، به مهاجرت گروه بزرگی از ازد سرآه به رهبری مالک بن فهم دوسی سخن به میان آمده است.^۵ بدین ترتیب ازدی‌های مهاجر به عراق را از تیره دوس می‌دانند.^۶ زمان مهاجرت آنان به سوی عراق بر اساس تصریح منابع در دوره «ملوک الطوائفی اشکانیان»^۷ و یا «دوره فترت»^۸ بوده است. سرزمین عراق به دلیل ضعف حکام آن جا، به ویژه در دوره فترت میان انحطاط و سقوط اشکانیان و روی کار آمدن ساسانیان به عنوان هدف و مقصد مهاجرت اعراب در آمد و جنگ‌های داخلی نیز فرصت

۱. همدانی، پیشین، ص ۳۲۹.

۲. یعقوبی، البلدان، ص ۷۷.

۳. ابن رسته، پیشین، صص ۷۴-۷۵. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۳۰.

۴. یاقوت حموی، معجم البلدان، الجزء الثالث، صص ۲۰۴ و ۲۰۵.

۵. در مورد مهاجرت مالک بن فهم به عراق ر.ک: ابن قتیبه، المعارف، ص ۶۴۵. بیرونی، پیشین، ص ۱۸۳. مسعودی، مروج الذهب، الجزء الاول، ص ۲۸۸. حمزه اصفهانی، پیشین، ص ۹۹. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الاول، ص ۲۰۸.

۶. همدانی، پیشین، ص ۳۳۰.

۷. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الاول، ص ۶۰۹. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الاول، ص ۲۰۸. بیرونی، پیشین، ص ۱۸۳. ابوعلی مسکویه رازی، تجارت الامم، ترجمه ابوالقاسم امامی، انتشارات سروش، تهران، ۱۳۶۹ش، ج اول، ص ۱۰۳.

۸. مطهر بن طاهر مقدسی، آفرینش و تاریخ، مقدمه و ترجمه و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، نشر آگه، تهران، ۱۳۷۴ش، مجلد اول تا سوم، ص ۵۳۷.

مناسبی را برای مهاجرت آنان فراهم ساخت.^۱ بر اساس روایات، نفوذ ازدی‌ها در عراق به سمت حیره، بحرین و عمان نیز گسترش یافت، بدین ترتیب که پس از مالک بن فهم فرزندش جذیمة بن مالک ابرش، فرمانروایی ازدی‌های عراق را به دست گرفت.^۲ وی مدتی طولانی بر مناطق تحت نفوذ ازدی‌ها در عراق حکومت کرد و بنابر نوشته طبری، قلمرو جذیمة مابین حیره و انبار، بقیه، هیت و اطراف آن، عین التمر حدود دشت تا غمیر و قطقطانه و خفیه و مجاور آن بود و خراج این نواحی به او پرداخت می‌شد.^۳ پس از مرگ جذیمة که فرزند ذکوری نداشت خواهرزاده‌اش، عمرو بن عدی بن نصر بن ربیعه لخمی، به جای او نشست. وی نخستین پادشاه لخمی بود که در حیره اقامت گزید و آن جا را پایتخت و مقر پادشاهی خویش نمود.^۴ حیره به ویژه در سده‌های پنجم و ششم میلادی، موقعیت خاصی یافت. این سرزمین عربی که موقعی میانی و حایل داشت با قراردادن نیروی جنگی خویش در اختیار شاهان، تکیه‌گاهی برای دولت ساسانی به شمار می‌رفت.^۵ بنابراین، لخمیان حیره دست‌نشانده ساسانیان گردیده، فرمانبردار و خراجگزار آنان شدند.^۶ بدین ترتیب، سرنوشت سلسله مشهور آل لخم در حیره با سرنوشت ازدی‌های مهاجر به عراق، مرتبط بوده و در واقع، لخمیان ادامه دهنده فرمانروایی ازد بر حیره بودند.

در ادامه جریان مهاجرت ازدی‌ها، گروهی از آن‌ها به بحرین رفته و در آن جا سکنی گزیدند. طبری به مهاجرت ازد به بحرین اشاره کرده و آن را به روزگار عمران بن عمرو می‌داند که به همراه باقی مانده بنی عامر به بحرین فرود آمدند.^۷ یعقوبی این مهاجرت را پس

۱. عبدالعزیز سالم، پیشین، ص ۱۷۴.

۲. ابن قتیبه، المعارف، ص ۶۴۵ مقدسی، آفرینش و تاریخ، مجلد اول تاسوم، ص ۵۳۷. مسعودی، مروج الذهب، الجزء الاول، ص ۲۸۸. حمزه اصفهانی، پیشین، ص ۱۰۰. ابی حنیفه دینوری، پیشین، ص ۵۴. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الاول، ص ۲۰۸. ابن مسکویه، پیشین، ج اول، ص ۱۰۳. طبری اشاره می‌کند که پس از مالک بن فهم، برادرش عمرو بن فهم به فرمانروایی رسید و پس از عمرو، جذیمة ابرش بن مالک بن فهم فرمانروا شد. ر.ک: محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الاول، ص ۶۱۳. علت نامگذاری او به ابرش به دلیل ابتلای او به بیماری برص بود و به همین خاطر، اعراب به جای آبَرص، او را اَبَرش می‌خواندند. ر.ک: ابن درید، جمهرة اللغة، الجزء الاول، ص ۲۵۷.

۳. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الاول، ص ۶۱۳. حمزه اصفهانی، پیشین، ص ۱۰۰.

۴. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الاول، ص ۶۲۷. ابن درید، الاشتقاق، ص ۳۷۸. حمزه اصفهانی، پیشین، ص ۱۰۱. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الاول، ص ۲۰۹. مسعودی، مروج الذهب، الجزء الاول، ص ۲۸۸.

۵. ن. و پیگولوسکایا، اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران، ترجمه عنایت الله رضا، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، ۱۳۷۲ش، ص ۱۴۳.

۶. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الاول، ص ۲۱۱. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الاول، ص ۶۲۸.

۷. همان، ص ۶۰۹.

از مرگ مالک بن فهم می‌داند که جماعتی از تیره‌های ازد، از جمله بارق، غالب، یشکر بن قیس بن صعب بن دهمان و قومی از عامر و حواله به عمان رفته و سپس از آن جا در بحرین و هجر پراکنده شدند.^۱ در مورد چگونگی مهاجرت به بحرین، باجر بر اساس تحلیل روایات بر این باور است که این مهاجرت در حدود سال ۱۹۰ میلادی و به رهبری مالک بن فهم صورت گرفته است.^۲ گذشته از روایات مربوط به مهاجرت ازدی‌ها به بحرین که به صورت مختصر اشاره شده، روایات متعددی به مهاجرت گسترده ازدی‌ها به عمان اشاره دارند و از آن‌ها با عنوان ازد عمان یاد کرده‌اند. ازد عمان یکی دیگر از تقسیمات اصلی ازد می‌باشد.

در پایان این مبحث لازم است به یکی دیگر از جایگاه‌های تفرق ازد اشاره کنیم که ازدی‌های مهاجر به آن جا در همراهی با امپراطوری روم، نقطه مقابل لخمیان حیره و امپراطوری ساسانی گردیدند. آن سرزمین، شام بود و ازدی‌های مهاجر به آن جا به ازد غسان شهرت داشتند.^۳

۴. تقسیمات اصلی ازد

جریان مهاجرت از یمن و سپس پراکندگی آن‌ها در نواحی مختلف سبب گردید تا اخباریان، جدای از تقسیمات نسب‌شناسی که شامل شاخه‌ها و تیره‌های مختلف قبیله‌ای است، آن‌ها را به چند دسته اصلی تقسیم نمایند. این تقسیم‌بندی‌ها آن چنان اهمیتی یافت که بر اساس روایات بر جای مانده در منابع، به تدریج بر تقسیمات نسبت‌شناسی این قبیله در اولویت قرار گرفت. به طوری که در سخن از قبیله ازد برای معرفی و شناختی بهتر، به جای ذکر شاخه‌ها و تیره‌های آن، به ذکر تقسیمات اصلی آن بسنده کرده‌اند. ذکر این مطلب ضروری است که در برخی از منابع، این قبیله را به چهار قسمت اصلی به صورت: ازد شؤنه، ازد سرة، ازد غسان و ازد عمان تقسیم‌بندی نموده‌اند،^۴ ولی در پاره‌ای دیگر از منابع، ازد غسان را در تقسیم‌بندی خود وارد نکرده و به آن توجهی نداشته‌اند.^۵ از آن جا که غسانیان شام که در تاریخ

۱. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الاول، ص ۲۰۴.

2 / *Salil Ibn Razik, History Imams and seyyids of Oman, Translated and Edited George Percy Badger, New York, pp VI-VII.*

۳. در مورد مهاجرت ازد به شام ر.ک: همدانی، پیشین، ص ۳۳۰. قاضی صاعد اندلسی، پیشین، ص ۲۱۰.

قاسم بن سلام، پیشین، ص ۲۹۵. ابن قتیبه، المعارف، ص ۶۴۱. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الاول، ص

۲۰۴. حمزة اصفهانی، پیشین، ص ۱۱۹. مسعودی، مروج الذهب، الجزء الاول، ص ۲۹۷.

۴. یاقوت حموی، معجم البلدان، الجزء الثالث، صص ۳۶۸ و ۳۶۹. عمر رضا کحاله، پیشین، الجزء الاول،

صص ۱۵ و ۱۶.

۵. ابی عباس أحمد القلقشندی، صبح الاعشی، دارالکتب الخدیویه بالمطبعة الامیریة، قاهره، ۱۳۳۱ ق،

آن زمان نقش مهمی داشته و حکومتی نسبتاً طولانی در آن دیار بر پا کرده، از مهاجران قبیله ازد بودند، بنابراین بررسی آن در تقسیمات اصلی این قبیله ضروری به نظر می‌رسد.

الف: ازد سراة

در صفحات قبل اشاره شد که گروهی از ازدی‌ها در جریان مهاجرت خود به سرزمین سراة آمده و در آن جا سکنی گزیدند. به همین جهت، ازد سراة نامیده شدند. همدانی، ازدی‌های مهاجر به سراة را گروه‌هایی چون: حجر بن هنو، لهب، ناه، غامد، گروه‌هایی از دوس، شکر، بارق، حاء، علی بن عثمان، نمر، حواله، ثماله، سلامان، بقوم، شمران و عمرو می‌داند.^۱ وی در توضیحات خود، در بیان سکونت هر کدام از تیره‌های مذکور، به سراة خاص آنان اشاره می‌کند.^۲ بدین ترتیب سرزمین سراة، خود به چند ناحیه تقسیم‌بندی گردیده که مجموع آن‌ها به سراة شهرت یافت.

بر اساس روایات، چنین به نظر می‌رسد که عمده مهاجرت ازدی‌ها به نواحی عراق، عمان و بحرین پس از سکونت آنان در سراة و به دلیل منازعات داخلی و فشار ناشی از قبایل همسایه بوده است، تا جایی که ادامه زندگی در آن نواحی برای ازدی‌ها مقدور نبوده و ناگزیر به مهاجرت شده‌اند. در تأیید این تحلیل می‌توان به منازعات ناشی از تلاش ثقیف برای غلبه بر طائف و درگیری میان احلاف و بنی مالک،^۳ و همچنین دادخواهی ظبیان مرادی از ازدی‌ها ساکن طائف نزد رسول خدا ﷺ به دلیل درگیری و منازعات قبایل همسایه،^۴ مهاجرت خثعم و بجیله از سراة جنوبی و افتراق آنان^۵ اشاره کرد که به نظر می‌رسد آن‌ها نیز به دلیل فشارهای مختلف، همانند ازدی‌ها ناگزیر به مهاجرت از آن نواحی شده‌اند.

ب: ازد شنوة

در منابع، علت نام گذاری ازدی‌ها به این عنوان، متفاوت بیان گردیده است. ابن هشام واژه شنوة را یک نام شخصی پنداشته و آن را با نام عبدالله بن کعب به عبدالله بن مالک بن نصر بن ازد بن غوث، نسبت می‌دهد. وی این واژه را مشتق از لغت «شنان» به معنای بغض و دشمنی

الجزء الاول، ص ۳۱۹. زرکلی، پیشین، الجزء الاول، ص ۲۹۰. احمد پاکتچی، ازد، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، پیشین، ج ۸، ص ۲۳.

۱. همدانی، پیشین، ص ۳۳۰. همچنین با اندکی تغییر: قاضی صاعد اندلسی، پیشین، صص ۲۰۹ و ۲۱۰.

۲. همدانی، پیشین، صص ۱۳۰ و ۱۳۱.

۳. عزالدین ابی الحسن علی بن ابی الکرم محمد بن محمد بن عبدالکریم بن عبدالواحد الشیبانی (ابن اثیر)، الکامل فی التاریخ، دارصادر-داریبروت، بیروت، ۱۳۸۵ ق، الجزء الاول، صص ۶۸۴ و ۶۸۶.

۴. همدانی، پیشین، صص ۳۳۰ و ۳۳۱.

۵. قلقتندی، صبح الاعشی، الاجزاء الاول، صص ۳۲۹ و ۳۳۰.

دانسته و علت انتساب آن را به این شخص، وجود دشمنی و اختلاف میان آنان می‌داند.^۱ عده دیگری از لغت شناسان نیز واژه شَنُوءَ را بر وزن فَعُولَة و به معنای بغض و دشمنی می‌دانند و در توضیح این معنا بیت شعری بدین مضمون بیان نموده‌اند:

نحنُ قریش، و هم شَنُوءَ بنا قریش ختم النبوة^۲

پاره‌ای دیگر از منابع، شَنُوءَ را نام مکانی دانسته که گروهی از ازدی‌ها در آن جا به سر می‌بردند.^۳ و حتی آن را نام یکی از مخالف‌های یمن دانسته‌اند.^۴

با توجه به اشارات یعقوبی و ابوالفرج اصفهانی در مورد مهاجرت ازد شَنُوءَ به سراة،^۵ به نظر می‌رسد مقصود از ازد شَنُوءَ در منابع، همان ازد سراة باشد که به ویژه با کاهش نفوذ ازدی‌ها در سراة و پراکندگی از آن جا به تدریج، ازد سراة به ازد شَنُوءَ تغییر نام داد.

ج: ازد عمان

با آغاز مهاجرت ازدی‌ها در پی خروج عمرو بن عامر از مأرب، که بنابر تخمین باجر بر پایه روایات موجود، در حدود سال ۱۲۰ میلادی صورت گرفت، گروهی از تیره بنی نصر ازد، روی به عمان نهادند و پس از آن به عنوان ازد عمان شناخته شدند.^۶ آن‌ها تا نواحی شِحر و ریسوت و نیز تا اطراف سرزمین فارس پیش رفتند.^۷ هفتاد سال بعد، شاخه دیگری از ازدی‌ها تحت رهبری مالک بن فهم، در بحرین سکنی گزیدند.^۸ از جریان واژگون مهاجرت آنان به

۱. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، ص ۸۴.

۲. أبی الفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور الافریقى المصرى، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ۱۴۱۰ ق، المجلد اول، صص ۱۰۲ و ۱۰۳. اسماعیل بن حماد الجوهري، الصّحاح (تاج اللغة و صحاح العربیة)، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، الطبعة الرابعة، دارالعلم للملایین، بیروت، ۱۹۹۰ م، الجزء الاول، صص ۵۷ و ۵۸. السید محمد مرتضی الحسینی الزّییدی، تاج العروس، تحقیق عبدالستار احمد فزّاج، دارالهدایة، بیروت، ۱۳۸۵ ق، الجزء الاول، صص ۲۸۸ تا ۲۹۰. أبی القاسم محمود بن عمر الزمخشري، اساس البلاغة، به تحقیق عبدالرحیم محمود عَرَف به أمين الخولى، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، بی تا، ص ۲۴۲.

۳. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الثالث، ص ۳۲۰.

۴. یاقوت حموی، معجم البلدان، الجزء الثالث، ص ۳۶۸. ابو عبدالله محمد بن احمد مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، ترجمة علینقی منزوی، شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، تهران، ۱۳۶۱ ش، ص ۱۲۷. ابن خردادبه، مسالك و ممالك، ترجمة سعید خاکرند با مقدمه‌ای از آندره میکسل، مؤسسه مطالعات و انتشارات تاریخی میراث ملل با همکاری مؤسسه فرهنگی حنفاء، تهران، ۱۳۷۱ ش، ص ۱۳۵.

۵. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الاول، ص ۲۰۴. أبی الفرج اصفهانی، الاغانی، الجزء الثاني و العشرون، ص ۱۱۵.

6 / Salil Iban Razik (Translated G.P Badger), pp VI-VII.

۷. همدانی، پیشین، ص ۳۳۰.

8 / Salil Iban Razik (Translated G.P Badger), p VII.

سمت بحرین، چنین به نظر می‌رسد که آن‌ها پس از انبوهی جمعیتشان در عمان، به سوی بحرین آمده و در آن جا سکنی گزیده‌اند.^۱ اگر چه آن‌ها اولین گروه تثبیت شده و مسنجمی بودند که از راه زمینی جنوبی وارد عمان شدند،^۲ اما به روزگاری قبل از ورود آنان به عمان، گروه‌هایی از دیگر طوایف اعراب جنوبی نیز تحت تابعیت فرمانروایی از سوی ایران در آنجا زندگی می‌کردند.^۳ به دنبال مهاجرت از دی‌ها به عمان، گروه‌هایی از دیگر قبایل نیز به آن سرزمین مهاجرت کردند از جمله می‌توان به قبیله طی اشاره کرد که در حدود سال ۲۵۰ م یمن را ترک کرده و سپس طوایفی از آن به عمان مهاجرت کردند.^۴ بدین ترتیب جریان سکونت اصلی پدید آمد.

همه گروه‌هایی که وارد عمان شدند در حواشی سکونت اصلی مالک بن فهم بودند. نفوذ از دی‌ها تا کوهستان‌های شمالی عمان نیز می‌رسید. سپس گروه‌های دیگری از ازد شنوة در اواخر قرن چهارم میلادی از سمت یمامه و بحرین وارد عمان شدند. این مهاجران تازه وارد، گروه‌هایی از تیره یَحْمَد، مُعَاوِل از بنو شمس و حُدَّان بودند که رشته کوه‌های مرکزی را به سمت شمال تصرف کردند. رهبری این موج مهاجرت جدید در دست طایفه معاول از بنو شمس بود. موقعیت آنان زمانی که انوشیروان به تثبیت قدرت خود در عمان پرداخت، مشخص گردید. بدین ترتیب، عمان به دو قطب تقسیم شد. قسمتی که تحت اداره مستقیم ایران قرار داشت و قسمتی دیگر که اگر چه اعراب در آن تا درجه‌ای از استقلال داخلی برخوردار بودند اما به صورت غیر مستقیم تحت کنترل دولت ایران بود. گذشته از از دی‌ها که از میان آن‌ها خاندان جُلَندی از استقلال داخلی و نفوذ فراوانی برخوردار بودند و همچنین بنو شمس، کینه نیز در قسمت دیگری مستقر بود.^۵

به طور کلی، از دی‌های مهاجر به عمان را می‌توان از تیره‌های یحمد، حُدَّان، مالک، حارث، عتیک و جُدَید دانست.^۶ آن‌چه در تاریخ باستانی عمان در ارتباط با ایران و حکومت ساسانی اهمیت دارد، نفوذ گسترده از دی‌ها در آن سرزمین بود که به تدریج توجه ساسانیان را به خود جلب نمود و در مبحث جداگانه‌ای از این رساله به توضیح بیشتر آن خواهیم پرداخت.

1 / John C. Wilkinson, *The Imamate Tradition of Oman*, Cambridge University press, London, 1987, p 76.

2 / Ibid, p 75.

3 / Ibid, p VI.

4 / Salil Ibn Razik (Translated G.P Badger), p VIII.

5 / John C. Wilkinson, pp 77-78.

۶. همدانی، پیشین، ص ۳۳۰. همچنین با اندکی تفاوت ر.ک: قاضی صاعد اندلسی، پیشین، ص ۲۰۹.

د: ازد غسان

پس از مهاجرت ازدی‌ها از مأرب، بنو مازن بن ازد در کنار آبی که غسان نام داشت فرود آمدند. به همین واسطه به دلیل استفاده از آن آب در مدت اقامتشان در آن، به غسان منسوب شده و غسانی نامیده شدند.^۱ لازم به ذکر است که از میان بنی مازن بن ازد، عمران، وائل، أبوحارثه به دلیل عدم همراهی با دیگران در اقامت و استفاده از آن آب، ملقب به غسانی نبودند.^۲ در عوض اوس و خزرج فرزندان حارثه بن ثعلبه بن عمرو مزقیاء، جفنه بن عمرو مزقیاء، حارث، عوف، کعب و مالک از فرزندان عمرو مزقیاء و فرزندان حارثه بن ثعلبه بن عمرو القیس بن مازن بود ازد، غسانی نامیده شدند.^۳

حسان بن ثابت انصاری در مورد انتساب اوس و خزرج به غسان چنین سروده است:

إِذَا سَأَلْتِ فَإِنَّا مَعْشَرٌ نُجِبٌ الْأَزْدُ نَسَبْنَا وَالْمَاءُ غَسَانٌ^۴

عنوان ازد غسان، قبل از این که یادآوری علت این انتساب باشد، با نام سلسله غسانیان شام که نقش مهمی در تاریخ مبارزات امپراطوری روم و ساسانی ایفاء نموده‌اند پیوند خورده است. چگونگی مهاجرت آنان به شام به زمان مهاجرت ازدی‌ها بر می‌گردد که در جریان این مهاجرت‌ها، گروهی از غسانیان از تیره محرق و جفنه فرزندان عمرو بن عامر به شام مهاجرت کردند و به آل محرق و آل جفنه شهرت یافتند.^۵ بر اساس اخبار موجود در منابع، این مهاجران پس از ورود به شام، از امپراطور روم اجازه اقامت گرفته و در کنار قبیله سلح ساکن شدند. پس از مدتی کشمکش و درگیری خواستار صلح شدند و سرانجام، امپراطور روم فرمانروایی آنان را بر قسمتی از سرزمین شام تأیید کرد.^۶ به تدریج غسانیان در نظر

۱. قاسم بن سلّام، پیشین، ص ۲۹۳. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، صص ۸ و ۹. ابن درید، الاشتقاق، ص ۴۳۵. مسعودی، مروج الذهب، الجزء الاول، ص ۳۴۷. در مورد مکان آب غسان، ابن هشام آن را آبی می‌داند که سد مأرب یمن بر آن بوده و مکان آن را در ناحیه مثلث نزدیک جحفه ذکر کرده است: ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، صص ۸ و ۹. همچنین گفته شده که این آب در یمن در محلی بین زبید و رمع قرار داشته است. ر.ک: یاقوت حموی، معجم البلدان، الجزء الرابع، ص ۲۰۳ و قاسم بن سلّام، پیشین، ص ۲۹۳.

۲. قاسم بن سلّام، پیشین، ص ۲۶۸.

۳. مسعودی، مروج الذهب، الجزء الاول، ص ۳۴۷. همچنین در مورد اوس و خزرج و انتساب آن‌ها به ازد غسان ر.ک: ابن کلی، جمهرة النسب، الجزء الثاني، ص ۲۷۰. ابن کلی، نسب معد و الیمن الکبیر، الجزء الثاني، ص ۸.

۴. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، ص ۹. قاسم بن سلّام، پیشین، صص ۲۶۷ و ۲۶۸.

۵. همدانی، پیشین، ص ۳۳۰. قاضی صاعد اندلسی، پیشین، ص ۲۱۰.

۶. ابی جعفر محمد بن حبیب، المحبّر، روایة ابی سعید الحسن بن الحسین السکری و تصحیح ایلزه لیختن شتیر، منشورات المکتب التجاری، بیروت، بی تا، صص ۳۷۱ و ۳۷۲. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء

امپراطوری روم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده و نقطه مقابل لخمیان حیره در مبارزه با حکومت ساسانی گردیدند.

۵. تفرق ازد، افسانه یا واقعیت:

فروپاشی سد مأرب، روایات داستانی منابع در مورد چگونگی ویرانی آن و تفسیرهای مختلف تاریخی که مملو از مبالغه، گزافه‌گویی و خرافات بود، سبب گردید تا هر آن چه در ارتباط با این ویرانی به دنبال آن انحطاط تمدن سبایی گفته می‌شد، افسانه و حکایتی دور از واقعیت تلقی گردد. تا جایی که تفرق و پراکندگی قبایل سبایی ضرب المثلی مشهور گردید: «ذهبوا أیدی سبا یا تفرقوا أیدی سبا»^۱ و در اشعار بر جای مانده نیز انعکاس آن به وضوح دیده می‌شود.^۲ حتی در دوران‌های پس از اسلام نیز نمودی از عدم وحدت و جدایی تلقی می‌شد. به طوری که امام علی علیه السلام نیز در خطبه‌ای به یاران خود، آنان را به دلیل پراکندگی و عدم همراهی با خود به «متفرقین أیدی سبا» تشبیه نمودند.^۳

گذشته از انعکاس این تفرق به حیطه شعر و ضرب المثل، که رنگی اسطوره‌ای و غیر واقعی به آن می‌داد، روایات دیگری در منابع این مسئله را قابل تأمل و بررسی بیشتر می‌ساخت. از جمله می‌توان به روایت مسعودی در مورد مبدأ تاریخ پیش از ظهور اسلام اشاره کرد. وی در توضیح این مطلب که اعراب قبل از اسلام مبدأ تاریخ بسیاری داشتند به سیل عرم اشاره کرده و می‌نویسد: «سال سیل عرم را که خداوند در قرآن از آن یاد کرده و مهاجرت عمرو بن مزقیاء بن عامر ماء السماء بن حارثة غطریف بن امرؤ القیس بن ثعلبة بن مازن بن ازد را که سرور غسان و ازد بود، از مأرب و نیز مهاجرت کهلان و حمیر را که در نقاط مختلف پراکنده شدند مبدأ تاریخ کردند.»^۴ مهمترین و اصلی ترین منبعی که واقعی بودن این

الاول، صص ۲۰۶ و ۲۰۷. حمزة اصفهانی، پیشین، صص ۱۱۹ و ۱۲۰. مسعودی، مروج الذهب، الجزء الاول، صص ۲۹۷ و ۲۹۸، ابن قتیبه، المعارف، ص ۶۴۱.

۱. ابی الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهیم الميدانی، مجمع الامثال، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، الطبعة الثانية، دارالجليل، بیروت، ۱۴۰۷ ق، الجزء الثاني، ص ۴. سید محمد حسین طباطبایی، تفسیر المیزان، ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی، چاپ دوم، نشر بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی با همکاری مرکز نشر فرهنگی رجاء، بی جا، ۱۳۶۶ ش، ج ۱۶، ص ۵۷۲. محمد بن علی الاکوع، پیشین، ص ۲۹۹.

۲. ر.ک: حسن بن هانی (أبی نواس)، دیوان أبی نواس، حققه و ضبط و شرحه احمد عبدالمجید الغزالی، دارالکتاب العربی، بیروت، ۱۴۱۲ ق، ص ۳.

۳. نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، چاپ نوزدهم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۹، خطبة ۹۷، ص ۸۹.

۴. مسعودی، التنبيه والاشراف، ص ۱۷۳.

مسئله را تأیید می‌کرد، قرآن بود که نه تنها بهترین توضیح را پیرامون این مسئله داده، بلکه حتی نام سوره‌ای در آن به نام «سبأ» اختصاص به قوم سبأ و پراکندگی آنان داشت و می‌توانست تمامی ابهامات را در مورد آن برطرف سازد. اگر چه بسیاری از علما و مورخین با استناد به آیات قرآن، واقعیت این مسئله را تأیید کردند،^۱ اما هنوز این مسئله برای برخی از محققین غیر مسلمان مبهم و غیر واقعی است. تا جایی که بر تمام روایات مربوط به کوچیدن و مهاجرت قبایل یمنی به سمت شمال، خط بطلان کشیده و انتساب آن قبایل به یمن را افسانه و خرافه‌ای بیش نمی‌دانند.^۲ پای فشاری آنان در رد این مسئله و افسانه و غیر واقعی پنداشتن آن، ناشی از اختلاف شرایط طبیعی و در نتیجه سطح زندگی مردم یمن بود که پیش از این نیز در بیان علل مهاجرت از یمن به آن اشاره کردیم. یمن، سرزمینی بود با آب و هوایی مساعد، دره‌های سرسبز، آب در دسترس، معادن و جنگل‌های طبیعی که مجموع این عوامل شرایط مناسبی را برای زندگی در آن سرزمین فراهم می‌ساخت. همین عوامل سبب شده بود تا اعراب یمن از حیث تمدن نسبت به اعراف حجاز، نجد و به طور کلی عربستان شمالی پیشرفته‌تر باشند.^۳ بدین سان پذیرفتن این مسئله تا اندازه‌ای دشوار بود که عده‌ای تنها به دلایلی واهی و افسانه وار، محیطی این چنین را رها کرده و به نقاطی که از هر حیث در شرایط پست‌تری نسبت به سطح زندگی آنان قرار داشت، وارد شوند.

از آن جا که تفرق و پراکندگی ازد شاخص‌ترین نمود مهاجرت قبایل سبایی بود، به تدریج در اذهان عامه، روایات مربوط به پراکندگی ازد نیز به دو راهی شک و تردید افسانه یا واقعیت کشیده شد و توجه دانشمندان را به خود جلب نمود، تا جایی که برخی از آنان کتاب‌هایی در این زمینه تألیف کردند. از جمله می‌توان به کتاب «تفرق ازد» نوشته هشام کلبی،^۴ و کتابی با عنوان «آیات الازد» نوشته عبدالعزیز بن یحیی بن أحمد بن عیسی جلودی از دی بصری،^۵ اشاره کرد. که اگر چه جز نام آن‌ها چیزی باقی نمانده ولی خود بیانگر اهمیت این موضوع در نظر علمای اسلامی است. همچنین این مسئله توجه برخی از شعرا را نیز به خود جلب نمود که از جمله می‌توان به اشعار عبدالله بن عبدالرحمن از دی و جماعه بارقی در مورد افتراق

۱. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۲۹. ابن رسته، پیشین، صص ۱۳۲ و ۱۳۳.

۲. جواد علی، پیشین، ترجمه محمد حسین روحانی، ج اول، ص ۳۹۰.

۳. همان، ص ۲۷۵.

۴. محمد بن اسحاق بن ندیم، الفهرست، ترجمه م. رضا تجدد، انتشارات کتابخانه ابن سینا، بی جا، ۱۳۴۳ش، ص ۱۶۲.

۵. ابی العباس أحمد بن علی النجاشی الأسدی الکوفی، رجال النجاشی، تحقیق محمد جواد النائینی، دارالأضواء، بیروت، ۱۴۰۸ق، الجزء الثاني، ص ۵۸.

ازد، اشاره کرد که همدانی این اشعار را در کتاب خود بیان کرده است.^۱

۶. ازد و روابط قبیله‌ای

الف: اختلاف و منازعه

از همان ابتدای مهاجرت ازد از مأرب، اختلافات و درگیری‌هایی میان آنان و قبایل دیگر بر سر اقامت در یک محل یا استفاده از منابع معیشتی که قبایل دیگر نسبت به آن‌ها احساس تملک داشتند، اجتناب‌ناپذیر بود. بعد از آن نیز پراکندگی آنان در نواحی مختلف عربستان تا ظهور اسلام، همواره با جنگ‌ها و منازعاتی همراه بوده است که نه تنها به دشمنی و اختلاف شدید میان آنان با قبایل عدنانی، بلکه با دیگر قبایل یمنی و حتی بین شاخه‌های ازد انجامید. برخی از محققین علت عمده این دشمنی‌ها و منازعات میان عرب یمانی و عدنانی را ناشی از اختلاف میان زندگی بیابانگردی و شهرنشینی می‌دانند و معتقدند دشمنی میان آن‌ها حتی پس از اسلام نیز به صورت تفاخر و مباهات در انتساب به رسول خدا ﷺ جلوه گر بود.^۲ آن‌ها عرب یمانی را نسبت به عرب‌های ساکن حجاز و نجد پیشرفته‌تر می‌دانند و معتقدند که نوع زندگی آنان با اعراب نجد و حجاز تفاوت زیادی داشته است.^۳ این امر منجر به عصبیت شدید قبیله‌ای گردید که تا پایان دوره اموی به شدت ادامه یافت و حتی نقش مهمی در انحطاط و سرانجام، سقوط امویان داشت.

از روابط خصمانه میان ازد با دیگر قبایل عرب و ساکنان شبه جزیره عربستان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

نبرد میان ازدی‌ها با قبیله عک که به دنبال اقامت کوتاه مدت آنان در سرزمین عک پس از مهاجرت از مأرب صورت گرفت. اگر چه بر پایه روایت ابن قتیبه، اقامت ازدی‌ها در آن سرزمین در ابتدای ورودشان با رضایت قوم عک همراه بوده است و «سملقه» رئیس قبیله عک که ابن قتیبه او را پادشاه عکیان می‌خواند، در پی درخواست ازدی‌ها برای اقامت در سرزمینشان به آن‌ها اجازه سکونت داد، اما اندکی بعد «سملقه» به قتل رسید و عکیان به فردی از قبیله ازد مشکوک شدند. همین امر سبب وقوع جنگ میان آن‌ها و مهاجرت ازد از آن سرزمین گردید.^۴

نفوذ ازدی‌ها که به دنبال اقامت آنان در تهامه تا شمال تهامه و به ویژه شهر مکه گسترش

۱. همدانی، پیشین، صص ۳۲۶ تا ۳۲۸.

۲. احمد امین، پیشین، ص ۱۹.

۳. جوادعلی، پیشین، ترجمه محمد حسین روحانی، ج اول، ص ۲۷۵.

۴. ابن قتیبه، المعارف، ص ۶۴۱.

یافته بود موجب درگیری میان آنان با قبیله جرهم گردید. در آن زمان، قبیله جرهم بر شهر مکه مسلط بوده، و امور کعبه را در دست داشتند. ثعلبه بن عمرو بن عامر که رهبری ازدی‌های مهاجر را به عهده داشت در پی پیامی به جرهمیان از آنان اجازه اقامت خواست اما جرهمیان به شدت با این درخواست، مخالفت نمودند. سرانجام، به دنبال تصمیم ثعلبه بر اقامت در مکه و پیام تهدیدآمیز او، دو گروه آماده نبرد شدند. در این جنگ جرهمیان شکست خوردند^۱ و ثعلبه و ازدی‌های همراه وی مجبور به خروج از مکه شدند. اما عده‌ایی از آنان که خزاعه نام گرفتند از همراهی با دیگر ازدی‌ها، امتناع کردند. ابن هشام در توضیح چگونگی به دست گرفتن امور کعبه به وسیله خزاعه، به وضعیت مضر اشاره می‌کند که به دلیل نسبت خویشاوندی با جرهمیان، اعتراضی به تسلط آنان بر امور مکه نداشتند. روزگار بر این منوال بود تا این که تعداد اعراب مضری در مکه به اندازه‌ای زیاد شد که این شهر گنجایش آنان را نداشت. به همین جهت، اقوامی از آن‌ها ناگزیر در اطراف آن دیار، ساکن شدند. به دنبال جور و فساد و بی عدالتی قبیله جرهم، بنوبکر بن عبدمنه بن کنانه از اعراب مضری و طایفه غبشان از خزاعه تصمیم به جنگ با جرهمیان گرفتند و به دنبال آن بر جرهمیان غلبه یافته و آن‌ها را از مکه بیرون راندند. از این زمان و با تسلط خزاعه بر مکه، این شهر، النَّاسَة و بکّه نامیده شد.^۲ همچنین روایت شده که به محل کعبه و حرم، بکّه و بقیه شهر مکه نامیده می‌شد. علت این نامگذاری به این جهت بود که گردن‌های جباران برای دفع مزاحمت در طواف شکسته می‌شد.^۳ بدین ترتیب، طایفه غبشان از خزاعه بر مکه و امور کعبه مسلط شدند و اولین کسی از آنان که در راس امور قرار گرفت، عمرو بن حرث غبشانی بود.^۴ مسعودی اولین کس از خزاعه را که تولیت خانه کعبه را بر عهده گرفت، عمرو بن لُحی می‌داند که دین ابراهیم را تغیز داد و مردم را به پرستش بت‌ها برانگیخت.^۵

بدین ترتیب، امور کعبه همچنان در دست خزاعیان بود و این در حالی بود که بنی مضر، به ویژه قریش پراکنده بوده و در شرایطی نبودند که مانع به دست گرفتن امور توسط خزاعه

۱. ازرقی، پیشین، الجزء الاول، صص ۵۳ و ۵۴.

۲. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، ص ۱۰۲ و ۱۰۳.

۳. امام مجدالدین ابی السعادات المبارک محمد الجزری بن الاثیر، التَّهَایة فی غریب الحدیث و الاثر، تحقیق طاهر احمد الزاوی و محمود محمد الطناحی، چاپ چهارم، مؤسسه انتشارات اسماعیلیان، قم، ۱۳۶۴ ش، الجزء الاول، ص ۱۵۰. همچنین در مورد علت این نامگذاری ر. ک: ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، صص ۱۰۲ و ۱۰۳.

۴. همان، ص ۱۰۵.

۵. مسعودی، مروج الذهب، الجزء الاول، ص ۲۶۸.

گردند.^۱ آخرین فرد از خزاعه که بر مکه و امور کعبه مسلط بود، حُلَیل بن حبشیة بن سلول بن کعب بن عمرو خزاعی بود. با قدرت گرفتن تدریجی قریش در مکه، به ویژه از دواج قصی بن کلاب [جد چهارم رسول خدا ﷺ] با حُبَیّ دختر حلیل بن حبشیة خزاعی، زمینه برای انتقال امور مکه به قریش، فراهم گردید.^۲ شایان توجه است که در برخی اشارات، انتقال امور مکه از خزاعه به قریش به شیوه‌ای دوستانه انجام گرفته است. به این ترتیب که انتقال امور به قریش بنابر وصیت حلیل بن حبشیة به قصی بن کلاب به هنگام مرگ بوده که او را در به دست گرفتن امور، نسبت به خزاعه برتر دانسته است. اما در اشاراتی دیگر، از جنگ و کشمکش شدید بین قریش و خزاعه و کشته شدن تعداد زیادی از دو گروه سخن به میان آمده است. به این ترتیب که قصی بن کلاب، با افزایش قدرت و ثروت خود، احساس کرد که در عهده داری امور کعبه و مکه نسبت به خزاعه اولویت دارد و این که قریش را گزیده و نخبه فرزندان اسماعیل بن ابراهیم علیه السلام می‌دانست، به همین جهت پس از وفات حلیل، با بزرگان قریش و بنی کنانه صحبت کرده و آنان را به بیرون راندن خزاعه از مکه دعوت به همراهی نمود و سپس جنگ سختی بین آنان در گرفت و در نهایت، امور مکه به قصی بن کلاب واگذار گردید.^۳

علاوه بر منازعات مذکور، حضور ازد در «یوم جبلة» نیز قابل توجه است. در این جنگ که ۵۹ سال قبل از اسلام و ۱۹ سال پیش از تولد رسول خدا ﷺ اتفاق افتاد، تیره بارق ازد که هم پیمان بنی ثمیر بودند به همراه بنو تمیم شرکت فعال داشتند. به نوشته ابوالفرج اصفهانی، این جنگ یکی از سه «یوم»^۴ مشهور عرب جاهلی بوده است.^۵

«یوم غول ثانی» نیز نبردی بود که به دلیل فرود آمدن طایفه‌ای از بنی غسان بر سر آبی به نام «کِنْهَل»^۶ در مجاورت قبیله بنی یربوع بود که منجر به نبردی میان آنان گردید.^۷

گذشته از جنگ‌های مذکور، منازعات و درگیری‌های تیره‌های دیگر ازد نیز قابل بررسی

۱. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، ص ۱۰۵.

۲. در اشاره به این ازدواج ر.ک: ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، ص ۱۰۶. ازرقی، پیشین، الجزء الاول، ص ۶۲.

۳. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، صص ۱۰۶ تا ۱۱۴.

۴. بزرگ‌ترین و مهم‌ترین «ایام عرب» عبارتند از: «یوم کلاب ربیعه»، «یوم جبلة» و «یوم ذی قار». ر.ک: ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، الجزء الحادی عشر، ص ۱۳۷.

۵. همان، صص ۱۳۷ تا ۱۴۲.

۶. نام آبی که مورد استفاده قبیله بنی تمیم بود. ر.ک: یاقوت حموی، معجم البلدان، الجزء الرابع، ص ۴۸۴.

۷. أبی عبیده معمر بن المثنی الثیمی، ایام العرب قبل الاسلام، جمع و تحقیق و دراسة عادل جاسم البیاتی، عالم الکتب مکتبة النهضة العربیة، بیروت، الجزء الثاني، ص ۴۷۳.

است. از جمله، درگیری میان خزاعه و هوازن و سپس حمله خزاعه بر یمامه،^۱ درگیری «غطاریف» که همان بنی عامر بن یشکر بن مبشر^۲ از تیره بنی زهران ازد بوده و بر ازدی‌های ساکن در سرزمین سراه رهبری داشتند، با بنو فقیم بن عدی بن دیل بن بکر بن عبدمنات بن کنانه بر سر پرداخت دیه که غطاریف برای هر فرد کشته شده از میان خود، دو دیه می‌گرفتند در حالی که به دیگران یک دیه پرداخت می‌کردند و در نهایت نیز غطاریف با همکاری بنی سلامان موفق به شکست بنی فقیم شدند،^۳ دشمنی و درگیری میان ازد و خثعم که تا دوران پس از ظهور اسلام نیز وجود داشت،^۴ نیز قابل ذکر است.

از میان این منازعات که تیره‌های مختلف ازد هر کدام به نوعی شرکت داشتند، نزاع اوس و خزرج با یهودیان نیز قابل توجه است. از آن جا که یهودیان قبل از ورود اوس و خزرج به مدینه، در آن شهر سکنی داشتند و به فعالیت اقتصادی مشغول بودند، مسلم بود که ورود این عناصر تازه وارد و سهمیم شدن آنان در منابع معیشتی این شهر، نمی‌توانست بدون هیچ اصطکاک‌کی میان آنان و یهودیان، امکان‌پذیر باشد. بر اساس نوشته ابوالفرج اصفهانی، مالک بن عجلان به نمایندگی از جانب اوس و خزرج به نزد جُبَیله غسانی رفته و ضمن توضیح احوال قوم خود و کمی منابع معیشتی، از غسانیان درخواست کمک کرد. ابوجُبَیله غسانی در صدد بود تا به دنبال حيله‌ای رؤسای یهود یثرب را به قتل رساند. وی با جمعی از سپاه شام به سوی مدینه آمد و پس از اجرای نقشه‌اش با همکاری اوس و خزرج، به سوی شام برگشت. وی به هنگام خروج از مدینه، اوس و خزرج را از غلبه بر آن سرزمین نهی کرد و چنین نصیحت نمود که با کشتن آن اشراف، دیگر خیری در آن سرزمین برای آن‌ها نخواهد بود.^۵ اگر چه اوس و خزرج موفق به غلبه بر یثرب شدند، اما تاوان این عمل خود را با درگیری و جنگ‌های پی در پی میان خود، پس دادند.

در اهمیت جنگ‌های اوس و خزرج، مسعودی به مبدأ تاریخ آنان اشاره می‌کند و چنین توضیح می‌دهد که هر یک از قبایل عرب یکی از ایام معروف جنگ‌های خود را مبدأ تاریخ قرار می‌دادند. وی در مورد اوس و خزرج به «عام الأَطام» اشاره می‌کند که در آن سال اوس و خزرج موفق شدند بر اَطام به معنای قلعه‌ها و قصرها که برای تسلط بر آن‌ها بسیار جنگیده بودند، غلبه کنند. به همین خاطر آن را مبدأ تاریخ خود کردند. وی ادامه می‌دهد که «اَطم» به

۱. أبی الفرج اصفهانی، الاغانی، الجزء الرابع عشر، صص ۱۴۸ تا ۱۵۱.

۲. در مورد غطاریف ر. ک: ابن درید، الاشتقاق، ص ۵۱۳.

۳. أبی الفرج اصفهانی، الاغانی، الجزء الثالث عشر، صص ۲۳۵ تا ۲۳۶.

۴. ابن هشام، پیشین، الجزء الرابع، ص ۱۹۰.

۵. أبی الفرج اصفهانی، الاغانی، الجزء الثاني والعشرون، ص ۱۱۸.

خانه‌هایی گفته می‌شد که سطح آن مسطح بود و اوس و خزرج به غلبه بر این خانه‌ها می‌بالیدند. بنابر نوشته مسعودی آن خانه‌ها اگر چه در دوران عثمان بن عفان ویران شد ولی آثار آن تا زمان وی بر جا بوده است.^۱ اگر چه وی اشاره‌ای به مالکان اصلی «آطام» نکرده است ولی به نظر می‌رسد که آن‌ها متعلق به یهودیان یثرب بودند که از موقعیت و سطح اقتصادی بالایی در میان اعراب برخوردار بودند.

یهودیان اگر چه در ابتدا حاضر به هم پیمانی با اوس و خزرج شدند، اما با فراوانی ثروت و جمعیت آنان، سر خشم آمده و پیمان شکنی کردند.^۲ آن‌ها در برابر وختن شعله‌های جنگ میان اوس و خزرج که سال‌ها ادامه داشت. نقش مهمی ایفا کرده و بدین ترتیب از عدم وحدت و اختلاف میان آن‌ها، به نفع خود سود بردند.

اولین جنگی که میان اوس و خزرج اتفاق افتاد، سُمیر نام داشت و به این خاطر بود که غلام مالک بن عجلان خزرجی که سرور قوم خود بود، توسط سُمیر بن یزید بن مالک از بنی عمرو بن عوف کشته شد.^۳ اوس و خزرج که در بسیاری از درگیری‌های قبیله‌ای خود، هر کدام یهودیان را به هم پیمانی با خود علیه دیگری دعوت می‌کردند، در این نبرد نیز از آن‌ها تقاضای کمک کردند. یهودیان به غیر از بنی قریظه و بنی نضیر، در ابتدا از هم پیمانی با آن‌ها خودداری کرده ولی پس از مدتی، دعوت اوس را برای هم پیمانی پذیرفتند. در این جنگ که مدت بیست سال به طول انجامید پیروزی با اوس بود. سرانجام هر دو به حکم ثابت بن منذر تن دادند و بدین ترتیب نبرد آن‌ها خاتمه یافت.^۴ اگر چه این نبرد پایان پذیرفت، اما درگیری و منازعه میان اوس و خزرج همچنان تا هجرت پیامبر اکرم ﷺ به مدینه ادامه داشت. در این فاصله نبردهای دیگری از جمله «یوم الرّعد»، «یوم مغلّس» و سرانجام «یوم بعث» میان آنان به وقوع پیوست.^۵ در این نبرد، اوس برای مبارزه با خزرج از یهود بنی قریظه و بنی نضیر کمک طلبید.^۶ آن‌ها نخلستان‌ها و خانه‌های خزرجیان را سوزانیدند و بدین ترتیب عمل خزرجیان را در «یوم الرّعل» جبران نمودند.^۷ «یوم بعث» بزرگترین نبرد میان اوس و خزرج

۱. مسعودی، التنبیه و الاشراف، صص ۱۷۴ تا ۱۷۷.

۲. ابن رسته، پیشین، صص ۷۴ تا ۷۵.

۳. ابی الفرج اصفهانی، الاغانی، الجزء الثالث، ص ۴۱. یعقوبی اولین نبرد میان اوس و خزرج را «یوم صفینه» ذکر کرده است. ر. ک. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثانی، ص ۳۷.

۴. ابی الفرج اصفهانی، الاغانی، الجزء الثالث، صص ۲۰ تا ۲۶.

۵. همان، الجزء السابع عشر، صص ۱۲۹ و ۱۳۰.

۶. همان، صص ۱۲۲ تا ۱۲۷.

۷. همان، صص ۱۲۹ و ۱۳۰.

بود.^۱

گذشته از نبردهای اوس و خزرج که بیانگر منازعات درون قبیله‌ای ازد است، درگیری میان غطاریف و دوس نیز قابل توجه است. غطاریف که بر سایر تیره‌های ازد سراً رهبری داشتند با وضع قوانین سختی نه تنها موجبات نارضایتی دیگر قبایل مجاور را فراهم کرده بودند بلکه با گرفتن باج سالانه‌ای از تیره دوس، اعتراض آنان را نیز برانگیختند. این امر سال‌ها ادامه داشت و سرانجام دوسیان که این مسأله را ذلتی برای خود می‌دانستند، قادر به تحمل آن نشده و در نهایت، درگیری و نبرد سختی میان آنان به وقوع پیوست که به پیروزی دوس بر غطاریف انجامید.^۲

ب: اتحاد و هم پیمانی

ضرورت شیوه زندگی در جزیره العرب، قبایل را وادار می‌کرد تا برای رسیدن به اهداف امنیتی و دفاعی، با قبایل دیگر هم پیمان شوند. اگر چه عقد پیمان، یک امر قراردادی و قابل فسخ بود، اما به اندازه‌ای برای آنان اهمیت داشت که ادامه زندگی قبیله‌ای بدون هم پیمانی با قبایل دیگر، ناممکن می‌نمود. قبایل هم پیمان معمولاً در یک محدوده مکانی زندگی می‌کردند،^۳ و از حقوق و امتیازات هم پیمانی بهره‌مند می‌شدند. آنان موظف بودند که یکدیگر را علیه دشمن یاری دهند. بنابراین کمتر قبیله‌ای بود که بدون هم پیمانی با دیگر قبایل به سر بزد. چنین قبایلی را «جمرات العرب» می‌نامیدند.^۴ هم پیمانی در نزد عرب‌های شمالی «تحالف» در نزد اعراب جنوبی «تکلف» نامیده می‌شد.^۵

بدین ترتیب، تلاش برای یافتن متحد، برای قبیله ازد پس از ورود آنان به عربستان و به ویژه پس از تفرق و پراکندگی آنان در نواحی مختلف آن سرزمین، امری حیاتی و ضروری بود. اهمیت این مطلب زمانی روشن‌تر است که بدانیم قبایل موجود در عربستان، ازادی‌ها را میهمانان ناخوانده‌ای تلقی می‌کردند که در تمامی امکانات معیشتی آنان سهم گرفته و به علاوه قصد اقامت کرده‌اند. به همین خاطر، ازادی‌ها برای تحکیم پایه‌های حیات خود، به دنبال یافتن متحد، گاه از حد عقد و پیمان دوستی فراتر رفته و به عقد ازدواج‌هایی اقدام نمودند که می‌توانست زمینه‌های امنیت و آسایش خاطر آنان را در دست یافتن به تمامی امکانات مورد

۱. همان، الجزء الثالث، ص ۱۰. برای اطلاع بیشتر از نبردهای میان اوس و خزرج مقایسه شود با یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثاني، ص ۳۷.

۲. أبی الفرج اصفهانی، الاغانی، الجزء الثالث عشر، صص ۲۴۸ و ۲۴۹.

۳. جواد علی، پیشین، ترجمه محمد حسین روحانی، ج اول، صص ۴۰۲ و ۴۰۳.

۴. شوقی ضیف، پیشین، ص ۶۶.

۵. جواد علی، پیشین، ترجمه محمد حسین روحانی، ج اول، ص ۴۰۳.

نیاز، فراهم سازد، در این زمینه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

ازدواج کنانه بن خزیمه با هاله دختر سُوید بن غطریف از ازد شنوّه که حاصل آن عبد منات بن کنانه بود،^۱ هم پیمانی تیره ازدی جَدَره (بنی جعثمه) با بنی دُثُل بن بکر بن عبدمنات بن کنانه،^۲ ازدواج مُرّه بن کعب با بارقیه از تیره ازدی بارق که حاصل آن، یقظه بن مُرّه بود،^۳ ازدواج کلاب بن مُرّه با فاطمه دختر سعد بن سیل از تیره ازدی جَدَره که حاصل آن، قُصّی بن کلاب و زهره بن کلاب بودند،^۴ هم پیمانی برخی از ازدی‌ها با بنی عبدالدار،^۵ پیوند ازدواج هاشم بن عبدمناف با بنی خزرج،^۶ هم پیمانی میان خزاعه و بنی هاشم که به دنبال ستم و بی عدالتی نوفل بن عبدمناف میان عبدالمطلب با تنی چند از مردان خزاعه در خانه کعبه پیمانی نوشته شد.^۷ نزدیکی خزاعه با عبدالمطلب چنان بود که مطرود بن کعب خزاعی در سوگ مرگ وی، مرثیه‌ای سرود.^۸ ازدواج نوفل بن حارث بن عبدالمطلب با ظُریبه دختر مسعده بن سعید بن قشیب ازدی،^۹ پیوند ازدواج میان تیره ازدی جَدَره با بنی عبدالعزّی بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصّی،^{۱۰} هم پیمانی و پیوند ازدواج میان ازدشنوّه با بنی نوفل بن عبدمناف بن قصّی،^{۱۱} هم پیمانی تیره دوس از دبا بنی عبدشمس بن عبدمناف بن قصّی^{۱۲} و نیز پیوند ازدواج ابوسفیان بن حرب بن امیه بن عبدشمس با عاتکه دختر ابی اَزْیَهر از دسرا که حاصل آن عنبسه بن ابی سفیان بود،^{۱۳} قابل توجه است.

بدین ترتیب، این چنین هم پیمانی‌ها و یا پیوند ازدواج با بسیاری از بزرگان قریش و بنی هاشم، بیانگر اهمیت و اعتباری است که ازدی‌ها توانسته‌اند در مدت زمانی نه چندان طولانی پس از مهاجرت از یمن برای خود کسب کنند.

۱. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، ص ۸۴.

۲. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، ص ۹۴. ابن سعد، پیشین، الجزء الرابع، ص ۵۹.

۳. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، ص ۹۴.

۴. همان، همان صفحه. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الثاني، ص ۲۵۴.

۵. ابن سعد، پیشین، الجزء الرابع، ص ۱۲۳.

۶. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، صص ۹۶ و ۹۷. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الثاني، ص ۲۵۰.

۷. همان، صص ۲۵۰ و ۲۵۱.

۸. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، ص ۱۵۴ و ۱۵۵.

۹. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، ص ۱۵۴ و ۱۵۵.

۱۰. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، ص ۱۵۴ و ۱۵۵.

۱۱. خلیفه بن خیاط، الطبقات، ص ۳۸.

۱۲. ابن سعد، پیشین، الجزء الرابع، ص ۱۱۶.

۱۳. خلیفه بن خیاط، الطبقات، ص ۴۰۶.

۷. عقاید دینی

در توضیح عقاید دینی از دی‌ها، اگر چه آن‌ها حتی مدعی نبوت در میان خود شده و به پیامبری عمرو بن حُجْر بن عمران،^۱ افتخار کرده‌اند، اما آن‌چه در منابع مهم‌تر و چشمگیرتر به نظر می‌رسد، رواج بت‌پرستی و تغییری است که در آیین ابراهیم (ع) انجام شد و در منابع آن را به فردی از خزاعه، نسبت داده‌اند. این فرد که عمرو بن لُحی نام داشت، از آن دسته از دی‌هایی بود که پس از سکونت در اطراف مکه و جدایی از قبیله خود، خزاعه نام گرفتند. بنا به نوشته ابن هشام وی که برای انجام [معالجه] از مکه رهسپار شام گردید، چون به سرزمین مآب از توابع بلقاء رسید قوم عمالیک را دید که به پرستش بت‌ها مشغول بودند و نیازهای خود را از آنان درخواست می‌کردند. در بازگشت از این سرزمین بود که عماله بت هُبَل را به او دادند و عمرو آن را با خود به مکه آورد و مردم را به عبادت و تعظیم در برابر او امر کرد.^۲ ابن هشام در ادامه مطلب از قول ابن اسحاق و وی با ذکر راویانی به حدیثی از رسول خدا ﷺ در مورد عمرو بن لُحی می‌پردازد که آن حضرت فرمودند: «عمرو بن لُحی را در خواب دیدم که امعاء درون شکم خود را به درون آتش می‌کشید.»^۳ و باز فرمودند: «عمرو بن لُحی نخستین کسی بود که در دین اسماعیل (ع) تغییر ایجاد کرد و پرستش بت‌ها را بر پای کرد.»^۴

به طور کلی در مورد بت‌های مورد پرستش از دی‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: «منات» که به نوشته ابن کلبی قدیمی‌ترین بت اعراب بود و اهمیت آن برای آنان به اندازه‌ای بود که فرزندان خود را به نام آن «عبد منات» و «زید منات» نام‌گذاری می‌کردند در کنار دریا و در ناحیه مشلل در قدید میان مدینه و مکه نصب شده بود. این بت مورد پرستش تیره‌های مختلف از دی همچون اوس و خزرج، غسان، غطاریف از ازدشنوة و خزاعه بوده است.^۵ همچنین، بت «ذوالکفین» که مورد پرستش از دی‌ها از تیره دوس بود،^۶ و ابن هشام آن را بتی متعلق به عمرو بن حممة دوسی می‌داند.^۷ همچنین «ذوالخلصة» نیز بتی بود که در ناحیه تباه

۱. ابن درید، الاشتقاق، ص ۴۸۴. ابن حزم اندلسی، جمهرة انساب العرب، ص ۳۷۱.

۲. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، ص ۷۱.

۳. همان، همان صفحه.

۴. همان، همان صفحه. همچنین ر. ک: قرآن کریم، سورة مائده، آیه ۱۰۳. ابی منذر هشام بن محمد بن السائب الکلبی، الاصلان، به تحقیق أحمد زکی پاشا، المطبعة الامیریة، قاهره، ۱۳۳۲ ق، ص ۸.

۵. همان، صص ۱۳ و ۱۴. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، ص ۷۷. ارزقی، پیشین، الجزء الاول، صص ۷۸ و ۷۹. ابن حبیب، پیشین، ص ۳۱۶.

۶. ابن کلبی، الاصلان، ص ۳۷. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الاول، ص ۲۵۵.

۷. ابن هشام، پیشین، الجزء الثاني، ص ۳۰ و الجزء الاول، ص ۷۵. ابن سعد، پیشین، الجزء الرابع، ص ۲۴۰.

قرار داشت و ازد سراً (تیره دوس) از جمله پرستندگان آن بودند.^۱ ابن دُرید از قول مروان بن قیس دوسی به کاهنه‌ای به نام «ذالْخُلَصَه» اشاره می‌کند که محبوب قوم دوس بود و به خیرخواهی، نیکی و صدق گفتار در میان قوم دوس معروف بود، و اینکه او ظهور خاتم الانبیاء (ص) را در مکه بکه اندکی قبل از مرگش، به قوم دوس خبر داده بود.^۲ وجه تشابه میان نام این کاهنه و بت معروف «ذوالخلصه» در میان تیره ازدی دوس، همچنین پرستش بتی به نام «سعیده» توسط برخی از ازدی‌ها که در اُخذ قرار داشت و سدانیت آن به دست بنی عجلان بود،^۳ و حتی روایات منابع مبنی بر نفوذ کاهنه‌ای در دربار عمرو بن عامر که در مورد خرابی سد مأرب به پیشگیری پرداخت و در صفحات قبل به توضیح آن پرداختیم، همچنین آثار زیادی که دلیل بر وجود الهه‌های متعدد در میان مردم مأرب بوده است،^۴ می‌تواند دلیل بر اهمیت مقام زن در میان ازدی‌ها باشد که در مقایسه با نگرش اعراب عدنانی نسبت به زن و یا مسئله زنده به گور کردن دختران توسط آنان در جاهلیت، شاید بتوان آن را به وجود نوعی نظام مادر سالاری در میان ازدی‌ها نسبت داد، اگر چه این مطلب قابل تأمل است و اطمینان در این باره به تحقیق و تفحص بیشتری نیازمند است.

از بت‌های دیگر ازدی‌ها می‌توان به بت «ذوالشّری» اشاره کرد که مورد پرستش قوم دوس و همچنین بنی حارث بن یشکر بن مبشر بود،^۵ اعتقاد تیره دوس به این بت به اندازه‌ای بود که حتی فرزندان خود را به نام آن، نام گذاری می‌کردند، ابن درید در ذکر نمونه نام عبدذی الشّری در میان دوس به ابوهیره^۶ دوسی اشاره می‌کند که نام سابق او عمیر بن عامر بن عبدذی الشّری بوده است.^۷ همچنین «باجر» یا «باجر» از دیگر بت‌های قبیله ازد در جاهلیت بوده

۱. ابن کلبی، الاصنام، صص ۳۴ و ۳۵. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، ص ۷۸.

۲. ابوبکر محمد بن حسن بن درید، تعلیق من آمالی ابن درید، تحقیق السید مصطفی السنوسی، السلسلة التراثیه، الكويت، ۱۴۰۴ ق، صص ۱۲۲ تا ۱۲۵.

۳. ابن حبیب، پیشین، صص ۳۱۶ و ۳۱۷. ابن حبیب در توضیح سدانیت این بت، ضمیر «ها» مؤنث را به کار برده است.

۴. محمد بن علی الاکوع، پیشین، ص ۲۶۶.

۵. ابن هشام، پیشین، الجزء الثاني، ص ۲۹. ابن سعد، پیشین، الجزء الرابع، ص ۲۳۹. ابن کلبی، الاصنام، ص ۳۸.

۶. از محدثان و متهمین به جعل حدیث. برای اطلاع بیشتر در مورد وی، ر.ک: عباس زریاب خویی، بزم آورد (شصت مقاله درباره تاریخ، فرهنگ و فلسفه)، انتشارات محمدعلی علمی، ۱۳۶۸ ش، صص ۱۷۴ تا ۱۷۸.

۷. از محدثان و متهمین به جعل حدیث. برای اطلاع بیشتر در مورد وی، ر.ک: عباس زریاب خویی، بزم آورد (شصت مقاله درباره تاریخ، فرهنگ و فلسفه)، انتشارات محمدعلی علمی، ۱۳۶۸ ش، صص ۱۷۴ تا ۱۷۸.

است.^۱ یعقوبی به بت دیگری در میان ازدی‌ها اشاره می‌کند که «رئام» نام داشته است.^۲ وی توضیح می‌دهد که اعراب هر قبیله در جاهلیت هر زمانی که قصد زیارت کعبه داشتند نزد بت خود می‌ایستادند و نیایش می‌کردند، سپس تا ورود به مکه تلبیه می‌گفتند و هر قبیله‌ای تلبیه خاص خود را داشت که تلبیه ازد چنین بوده است: «لیک رب الارباب، تعلم فصل الخطاب، لمالک کل مثاب»؛^۳ «لیک سرور سروران، داوری را نیک می‌دانی، هر ثوابی به دست تو است». وی سپس به تلبیه غسان اشاره می‌کند که چنین بوده است: «لیک رب غسان، راجلها و الفرسان»؛^۴ «لیک پروردگار غسان، پیاده و سواره‌شان». گذشته از بت پرستی، ابن کلبی به جن پرستی بنو ملیح از خزاعه اشاره می‌کند، اگر چه وی توضیح روشنی در چگونگی این عقیده نداده است.^۵

در مورد گرایش دینی ازدی‌ها می‌توان به یهودیت اشاره کرد که گروهی از اوس، خزرج و غسان به علت ارتباط با یهودیان خیبر، بنی قریظه و بنی نضیر به کیش یهودی درآمدند.^۶ ابن درید در میان ازدی‌ها به سموئیل بن حیابن عادیا بن رفاعه بن حارث بن ثعلبة بن کعب، اشاره می‌کند که فرمانروای تیماء و یهودی بوده است.^۷

در مورد گرایش ازدی‌ها به ادیان دیگر، مسعودی در مروج الذهب پس از توضیح تفرق و پراکندگی عمرو بن عامر و مردم قومه از سرزمین مأرب، به خورشید پرستی آن‌ها اشاره می‌کند و آن را یکی از علل فروفرستادن سیل عرم از جانب خداوند می‌داند.^۸ برخی از محققین دلیل خورشید پرستی آنان را وجود نام‌هایی چون عبد شمس در میان آن‌ها می‌دانند.^۹ در مورد گرایش به آیین زرتشتی نیز به طور مسلم، ارتباط ازدی‌های حیره، عمان و بحرین با دولت ساسانی موجب انتشار و ترویج دین زرتشتی در میان آنان گردید. وجود معابد زرتشتی در این مناطق، تصریحی بر این مدعا است. چنانچه بلاذری نیز در روایتی به نقل از ابن کلبی به معبد بنو مازن در حیره اشاره می‌کند که متعلق به بنو عمرو بن مازن بن ازد

۱. ابن کلبی، الاصنام، ص ۶۳. ابن درید، جمهرة اللغة، الجزء الاول، ص ۲۰۹. ابن اثیر، النهاية فی غریب الحديث و الأثر، الجزء الاول، ص ۹۷.

۲. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الاول، ص ۲۵۵.

۳. همان، صص ۲۵۵ و ۲۵۶.

۴. همان، ص ۲۵۶.

۵. ابن کلبی، الاصنام، ص ۳۴.

۶. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الاول، ص ۲۵۷.

۷. ابن درید، الاشتقاق، ص ۴۳۶. ابن حزم اندلسی، جمهرة انساب العرب، ص ۳۷۲.

۸. مسعودی، مروج الذهب، الجزء الاول، صص ۳۴۷ و ۳۴۸.

۹. محمد بن علی الاکوع، پیشین، ص ۲۶۶.

بوده است.^۱

در مورد گرایش ازدی‌ها به مسیحیت، مهم‌ترین روایت به سکونت ازدی‌ها در نجران در جریان مهاجرت آنان از مأرب بر می‌گردد. این روایات به فردی به نام ایلا اشاره می‌کند که از بنی ذهل بن عمرو بن عامر بن حارثة الغطریف بن امریء القیس بن ثعلبة بن مازن بن ازد بوده و مقام اسقفی نجران را در دست داشته است.^۲ همچنین روایات دیگری به یکی از کاهنان معروف مسیحی اشاره می‌کنند که در جریان ولادت رسول خدا ﷺ به دنبال آن حواث شگرف و همچنین رؤیای موبدان موبد که انوشیروان را مضطرب ساخته و به دنبال تعبیر آن بود، ظهور رسول خدا ﷺ را به آن‌ها خبر داد. این کاهن مسیحی سطیح نام داشت و در آن زمان، آخرین روزهای حیات خود را می‌گذرانیید.^۳ وی که نام اصلی اش ربیع بن ربیعه و از بنو عمرو بن مازن بن ازد بوده است،^۴ همان است که به دلیل انتساب به بنو مازن بن ازد، سطیح غسانی نیز نامیده می‌شد و از کاهنان معروف عرب و همان بود که عبدالمطلب در جریان اختلاف پیش آمده بر سر حفر چاه زمزم، برای داوری به نزد وی رفت.^۵ بدین ترتیب، روشن است که غسانیان به دلیل همجواری با امپراطوری روم تحت تأثیر آیین مسیحیت قرار گرفته و مسیحی شده‌اند.

۱. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۲۸۰.

۲. ابن کلبی، نسب معد و الیمن الکبیر، الجزء الثانی، ص ۲. ابن کلبی، جمهرة النسب، الجزء الثانی، ص ۲۶۳. ابن حزم اندلسی، جمهرة انساب العرب، ص ۳۳۱.

۳. ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بابویه قمی (شیخ الصدوق)، کمال الدین و تمام النعمة، ص ۱۴۰۵ ق، علّق علیه علی اکبر غفاری، مؤسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، قم، ۱۹۶ تا ۱۹۷. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثانی، ص ۸. ابن عبدربه، پیشین، الجزء الاول، صص ۲۴۴ و ۲۴۵.

۴. قاسم بن سلام، پیشین، ص ۲۹۵. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، ص ۱۳. ابن درید، الاشتقاق، ص ۴۸۷.

۵. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الاول، صص ۲۴۸ و ۲۴۹.

قبیله ازد و تحولات تاریخ اسلام

۱. نقش قبیله ازد در دوران رسول خدا ﷺ

انتساب و خویشاوندی با رسول خدا ﷺ

در فصل پیش در توضیح اتحاد و هم پیمانی ازد با قبایل دیگر، اشاره شد که آن چه این پیمان ها را محکم تر کرده و تداوم می بخشد، ازدواج هایی بود که میان آنان صورت می گرفت. از طریق همین پیوند سببی بود که عده ای از ازدی ها افتخار انتساب و خویشاوندی با رسول خدا ﷺ را یافتند، که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

هالة دختر سَویِد بن غَطْرِیف از ازدشنوة که همسر کِنانة بن حَزَیمه [جد سیزدهم رسول خدا ﷺ] شد و ثمره این ازدواج عبدمنات بن کِنانة بود.^۱

جَدّ مادری نصر بن کِنانة [جد دوازدهم رسول خدا ﷺ]، عاتِکه نام داشت و از قبیله ازد بود.^۲

زنی به نام بارقیه از تیره ازدی بارق که همسر مُرّة بن کعب [جد ششم رسول خدا ﷺ] و مادر یقظة بن مُرّة بود.^۳

فاطمه دختر سعد بن سَیْل از تیره ازدی جَدّره از ازدشنوة که همسر کلاب بن مُرّة [جد پنجم رسول خدا ﷺ] و مادر قُصَی بن کلاب [جد چهارم رسول خدا ﷺ] و زهره بن کلاب بود.^۴

حُبَی دختر حُلَیْل بن حبشیة بن سلول بن کعب بن عمرو خزاعی که همسر قُصَی بن کلاب و مادر عبدمناف، عبدالدار، عبدالعزی، عبدقصی و دخترانی به نام های تَحْمُر و بَرّة بود.^۵

۱. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، ص ۸۴

۲. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثاني، ص ۱۲۱.

۳. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، ص ۹۴.

۴. همان، همان صفحه. ابن سعد، پیشین، الجزء الاول، صص ۶۳-۶۴-۶۶-۶۷. ابن حبیب، پیشین، ص ۵۲. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثاني، صص ۱۱۹ و ۱۲۲. ابن درید، الاشتقاق، ص ۴۰. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الثاني، ص ۲۵۴.

۵. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، صص ۹۵ و ۱۰۶. ابن حبیب، پیشین، ص ۵۲. ابن سعد، پیشین، الجزء الاول، ص ۶۳. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الثاني، ص ۲۵۵.

هند دختر عمرو بن ثعلبه بن حارث خزرجی که همسر هاشم بن عبدمناف و مادر دو تن از فرزندان او بود.^۱ همچنین قَیْلَة دختر عامر بن مالک خزاعی که همسر دیگر هاشم و مادر اسد بن هاشم بود،^۲ و سُلمی دختر عمرو بن زید از بنی نجار خزرج که همسر هاشم و مادر عبدالمطلب بود.^۳ لُبْنی دختر هاجر بن عبدمناف بن ضاطر بن حبشیه بن سلول بن کعب بن عمرو خزاعی که همسر عبدالمطلب بود.^۴ فردی به نام مالک از ازد دشنوه که همسر بُجینه دختر حارث بن عبدالمطلب بود.^۵

ظُرَبَة دختر مسعدة بن سعید بن قشنب از دی که همسر نوفل بن حارث بن عبدالمطلب و مادر مغیره و سعید بن نوفل بود.^۶

اسلام آوردن ازدی‌ها

الف: اوس و خزرج

رسول خدا ﷺ در مدت اقامت خود در مکه همه ساله در موسم حج و مواقع دیگر، قبایل عرب را به اسلام فرا می‌خواند و از آن‌ها می‌خواست او را در پناه خود گیرند تا بتواند رسالت الهی خویش را تبلیغ کند،^۷ تا این که در جریان موسم حج سال یازدهم بعثت، شش نفر از مردم خزرج در محلی به نام عقبه با رسول خدا ﷺ ملاقات کردند. آن حضرت آن‌ها را به اسلام دعوت نمود و آیاتی از قرآن را برای آنان تلاوت کرد.^۸ اوس و خزرج که به دلیل اختلافات و جنگ‌های مکرر با یکدیگر به ستوه آمده بودند به دنبال راه چاره‌ای برای پایان این کشمکش‌ها ابتداء در صدد طلب یاری از قریش برآمدند اما شرایط قریش برای آن‌ها قابل پذیرش نبود به همین جهت، عده‌ای را به طائف فرستاده و از مردم ثقیف درخواست یاری کردند، اما از آن‌ها نیز جواب محکمی نشینده و ناچار به مدینه بازگشته بودند.^۹ تا این که در جریان ملاقات با رسول خدا ﷺ، پی بردند که آن حضرت همان پیامبر موعودی است که یهودیان از ظهور او سخن می‌گفتند. به همین جهت اسلام آوردند و امید آن داشتند که پس از

۱. ابن سعد، پیشین، الجزء الاول، صص ۷۹ و ۸۰.

۲. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، صص ۹۶ و ۹۷. ابن سعد، پیشین، الجزء الاول، صص ۷۹ و ۸۰.

۳. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الثاني، ص ۲۵۰. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثاني، ص ۱۱۸.

۴. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، ص ۹۸.

۵. خلیفه بن خیاط، الطبقات، ص ۳۸، ابن قتیبه، المعارف، ص ۳۲۵.

۶. خلیفه بن خیاط، الطبقات، ص ۴۰۴.

۷. ابن سعد، پیشین، الجزء الاول، ص ۲۱۷.

۸. ابن هشام، پیشین، الجزء الثاني، صص ۶۵ و ۶۶.

۹. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثاني، ص ۳۷.

بازگشت به مدینه و دعوت قوم خود به اسلام، اختلافات خود را کنار بگذارند.^۱ با بازگشت آنان به مدینه و بازگویی ملاقات با رسول خدا ﷺ، در میان مردم مدینه منوره همه جا صحبت از رسول خدا ﷺ بود.^۲ به نوشته ابن سعد تا پیش از آن زمان هیچ یک از مردم اوس و خزرج مسلمان نشده بودند.^۳

در جریان موسم حج سال دوازدهم، دوازده نفر از مردم اوس و خزرج، در محل عقبه با رسول خدا ﷺ بیعت کردند و چون در شرایط آن بیعت، جنگی مقرر نشده بود، «بیعت النساء» یا پیمان عقبه اول نامیده شد.^۴ از این تعداد دو نفر از مردم اوس و بقیه از خزرج بودند.^۵ پس از انجام بیعت، رسول خدا ﷺ مصعب بن عمیر بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالدار بن قصی را برای دعوت و تعلیم دین اسلام و قرائت قرآن، به همراه آنان به مدینه فرستاد. با فعالیت‌های تبلیغی مصعب و سپس قبول اسلام توسط سعد بن معاذ و اسید بن حضیر از رؤسای اوس، جماعت زیادی از مردم اوس نیز مسلمان شدند. بدین ترتیب، اسلام در مدینه گسترش یافت تا جایی که خانه‌ای از خانه‌های آن‌ها باقی نماند که در آن مرد و زنی مسلمان نباشد.^۶

با فرارسیدن موسم حج سال سیزدهم، هفتاد و سه مرد و دو زن از مردم اوس و خزرج در محل عقبه با رسول خدا ﷺ بیعت کردند. این بیعت که در آن رسول خدا ﷺ فرمودند: «خون شما، خون من است و من از شما و شما از من هستید»، بیعت الحرب نام گرفت. پس به دستور رسول خدا ﷺ دوازده نفر نقیب برای اجرای آنچه در آن بیعت بر آن‌ها تکلیف شده بود، انتخاب گردید که نه نفر از خزرج و سه نفر از اوس بودند.^۷ پس از آن بیعت، رسول خدا ﷺ به یاران خود دستور داد که مکه را ترک کرده و به سوی یثرب مهاجرت کنند و در آن جا به مردم یثرب ملحق شوند.

ب: اسلام دّوس

طفیل بن عمرو دوسی که مردی شریف، شاعر و خردمند بود، در جریان سفری به مکه با وجود تلاش قریش در ممانعت از ملاقات او با رسول خدا ﷺ و بدگویی آنان در مورد آن حضرت، پس از دیداری با آن حضرت، اسلام آورد و سپس به میان قوم خود بازگشت. بدین ترتیب همسر و فرزندش نیز مسلمان شدند. وی قوم خود را نیز به اسلام دعوت کرد، اما آن‌ها

۱. ابن هشام، پیشین، الجزء الثانی، ص ۶۵.

۲. همان، ص ۶۶.

۳. ابن سعد، پیشین، الجزء الاول، ص ۲۱۹.

۴. ابن هشام، پیشین، الجزء الثانی، ص ۶۶.

۵. همان، ص ۶۸. ابن سعد، پیشین، الجزء الاول، صص ۲۱۹ و ۲۲۰.

۶. ابن هشام، پیشین، الجزء الثانی، صص ۶۹ تا ۷۱.

۷. همان، صص ۷۲ تا ۸۴.

در پذیرش اسلام مردّد بودند، به همین جهت طفیل بن عمرو به نزد رسول خدا ﷺ بازگشت و جریان را برای او بازگو نمود. رسول خدا ﷺ با شنیدن سخنان وی از خدا خواست که دوس را هدایت کند^۱ و سپس برای طفیل دعا کرده و فرمود: «اللهم نور له». سپس نوری بین چشمش درخشید و از آن زمان به «ذوالنور» ملقب شد.^۲ طفیل به سرزمین دوس بازگشت و به دعوت آن‌ها پرداخت و وی همچنان در میان قوم خود بود تا رسول خدا ﷺ از مکه به مدینه هجرت کرده و چند سالی را نیز در آن شهر سپری کردند. سپس زمانی که رسول خدا ﷺ در خیبر بودند. با هفتاد یا هشتاد خانواده از مردم دوس به آن حضرت ملحق شد^۳ که از جمله می‌توان به ابوهزیره دوسی و عبدالله بن اُزَیْهر دوسی اشاره کرد.^۴ ابن اسحاق همچنین از اسلام آوردن زنی به نام اُم شریک دوسی و آمدن او به نزد رسول خدا ﷺ یاد می‌کند.^۵ بنابر نوشته ابن سعد، رسول خدا ﷺ سهمی از غنایم خیبر را به آن‌ها تعلق داد.^۶ پس از فتح مکه، طفیل بن عمرو از رسول خدا ﷺ خواست تا او را برای سوزاندن بت «ذوالکفین» که متعلق به عمرو بن حممه دوسی بود بفرستد. آن حضرت پذیرفت و وی پس از انجام آن کار به نزد رسول خدا ﷺ بازگشت.^۷

بدین ترتیب، قوم دوس که شاخه مهمی از قبیله اُژد بود تا پیش از فتح مکه اسلام آوردند، و در آن راه، طفیل بن عمرو دوسی نقش بسیار مؤثری ایفاء نمود.

ج: اسلام خزاعه

در مورد اسلام آوردن خزاعه که همکاری‌ها و روابط آنان با رسول خدا ﷺ سابقه‌ای دیرینه داشته، نه تنها نامه آن حضرت به بدیل بن ورقاء خزاعی و دعوت او به اسلام،^۸ بلکه اسلام آوردن تیره‌های مهمی از خزاعه، هم چون بنی المصطلق و اسلم نیز قابل توجه است. اسلام آوردن بنی المصطلق به غزوه رسول خدا ﷺ با آنان در ماه شعبان سال ششم هجری بر

۱. ابن هشام، پیشین، الجزء الثاني، صص ۲۷ تا ۲۹. ابن سعد، پیشین، الجزء الرابع، صص ۲۳۷ و ۲۳۸. شهاب الدین احمد نویری، نهاية الارب فی فنون الادب، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۵ ش، ج ۳، ص ۲۳.

۲. ابن درید، الاشتقاق، صص ۵۰۴ و ۵۰۵.

۳. ابن هشام، پیشین، الجزء الثاني، صص ۲۹ و ۳۰.

۴. ابن سعد، پیشین، الجزء الاول، ص ۳۵۳. نویری، پیشین، ج ۳، ص ۳۴.

۵. محمد بن اسحاق، السیر و المغازی، تحقیق سهیل زکّار، مطبعة دارالفکر، ۱۳۹۸ ق، ص ۲۸۴.

۶. ابن سعد، پیشین، الجزء الاول، ص ۳۵۳.

۷. ابن هشام، پیشین، الجزء الثاني، صص ۲۹ و ۳۰.

۸. قاسم بن سلّام، پیشین، ص ۲۹۰. علی بن حسین علی‌الاحمدی، مکاتیب الرسول، دارصعب، بیروت، بی تا، الجزء الثاني، صص ۳۰۱ تا ۳۰۶.

می‌گردد که به نام محل وقوع آن، مرسیع، نام گرفت. در این نبرد، حارث بن ابی ضرار رئیس بنی المصطلق و قوم او از مسلمانان شکست خورده، بسیاری از آنان اسیر گردیدند. جویریہ دختر حارث، از جمله اسرا بود که پس از تقسیم آنان، در سهم ثابت بن قیس بن شماس قرار گرفت. وی نزد رسول خدا ﷺ آمد و چون توانایی پرداخت تعهد ثابت بن قیس را نداشت از آن حضرت تقاضای کمک نمود. رسول خدا ﷺ با پرداخت مبلغ تعهد شده، او را آزاد کرده و سپس با رضایت وی، با او ازدواج نمودند.^۱ بر اساس روایات موجود، اسرا از برکت ازدواج جویریہ با رسول خدا ﷺ آزاد شدند.^۲

بدین ترتیب، با انتشار خبر ازدواج رسول خدا ﷺ، مسلمانان اسرایی را که در تصرف خود داشتند، به دلیل خویشاوندی آنان با رسول خدا ﷺ، آزاد نمودند. به دنبال این ماجرا، حارث بن ابی ضرار پدر جویریہ و رئیس بنی المصطلق نزد رسول خدا ﷺ آمده و اسلام آورد. سپس فرزندان و مردم قومش نیز به تبعیت از وی مسلمان شدند،^۳ چنانچه پس از آن نیز به پرداخت زکات توسط آنان و وجود مساجدی در مناطق زندگی آنان، اشاراتی در منابع وجود دارد.^۴

اسلام آوردن تیره اسلم خزاعه نیز بدین صورت بود که فردی از آن‌ها به نام عمیره بن اقصی به همراه گروهی از اسلمیان به مدینه و نزد رسول خدا ﷺ آمده و پس از اظهار اطاعت نسبت به آن حضرت و قبول اسلام، خود را برادران انصار نامیدند. آنان ضمن تعهد یاری و همراهی با رسول خدا ﷺ، خواستار فضیلتی در نزد آن حضرت شدند. رسول خدا ﷺ نیز به آنان دعا کرده، امر فرمودند که برای آنان و دیگر قبایلی که مسلمان شده‌اند و در سواحل دریا یا دشت‌های اطراف سکونت دارند، نامه‌ای نوشته شود و احکام صدقات و زکات مربوط به دام‌ها را بنویسند.^۵ آن حضرت همچنین مقرر کردند در صورتی که کسانی از این طایفه که اسلام آورده و در دین خدا خیرخواهی می‌کنند، مورد ظلم و ستم قرار گیرند، بر عهده مسلمانان است که آنان را یاری دهند. و نیز به عهده این طایفه است که چون رسول خدا ﷺ آنان را فراخواند، برای یاری آن حضرت، حاضر شوند. رسول خدا ﷺ صحرانشینان اسلام را

۱. ابن هشام، پیشین، الجزء الثالث، صص ۲۲۶ تا ۲۳۲. محمد بن عمرو اقدی، مغازی، ترجمه محمود مهدی دامغانی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۶۱، ج اول، ص ۳۰۶.

۲. همان، ص ۳۰۷.

۳. ابن هشام، پیشین، الجزء الثالث، ص ۲۳۲. شهاب الدین ابی الفضل احمد بن علی بن محمد بن علی بن حجر عسقلانی، الاصابة فی تمیز الصحابة، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۳۲۸ق، الجزء الاول، ص ۲۸۱.

۴. اقدی، مغازی، ۱۳۶۶ش، ج ۳، ص ۷۴۶.

۵. ابن سعد، پیشین، الجزء الاول، ص ۳۵۴. نویری، پیشین، ج ۳، ص ۳۵.

نیز در زمره این تعهد قرار داده و آنان را در حکم مهاجر دانستند.^۱ آنچه در مورد اسلام این طایفه اهمیت داشت، تمایل و تصمیم قاطع آنان در قبول اسلام بود که از حضور منسجم آنان در نزد رسول خدا ﷺ و نیز مطالب نوشته رسول خدا ﷺ برای آنها، بیشتر مشخص می‌گردد. به ویژه این که بر اساس نوشته نویری اسلام آنان همانند تیره «دوس» پیش از فتح مکه^۲ و زودتر از سایر ازدی‌هایی بود که پس از فتح مکه و در سال نهم (عام الوفود) اسلام آوردند.

بدین ترتیب، آنچه در منابع پیرامون گرایش رسمی خزاعه به اسلام آمده است، بیشتر به طایفه اسلم اشاره دارد. اگر چه در مورد همکاری و روابط نزدیک خزاعه با رسول خدا ﷺ روایات متعددی در منابع مختلف دیده می‌شود اما بر اساس روایات واقدی از این گونه همکاری‌ها که بر اساس آن گروهی از خزاعه را مسلمانان و گروهی دیگر را هم پیمان آن حضرت می‌داند،^۳ به نظر می‌رسد اسلام آنها در یک زمان واحد صورت نگرفته و هم پیمانی آنها با رسول خدا ﷺ هیچ منافاتی با عدم مسلمانی آنان نداشته است.

د: ازدشنوة

در مورد چگونگی اسلام آوردن ازدشنوة، در منابع به فردی به نام ضماد ازدی اشاره شده است. وی که با خواندن دعا به بیماران و دمیدن به آنها، به مداوای آنان می‌پرداخت، به مکه آمده و چون از قریش شنید که رسول خدا ﷺ مسجون شده است، تصمیم به مداوای آن حضرت گرفت. بدین صورت با رسول خدا ﷺ دیدار کرد و با شنیدن سخنان آن حضرت اسلام آورد و برای خود و قوم خود با رسول خدا ﷺ بیعت نمود. اهمیت این جریان به اندازه‌ای بود که حتی تا سال‌ها بعد، قوم ضماد، در نزد امام علی علیه‌السلام و صحابه رسول خدا ﷺ از توجه خاصی برخوردار بودند.^۴

ه: ازد عمان

اسلام آوردن ازد عمان به این صورت بود که رسول خدا ﷺ عمر و عاص را همراه نامه‌ای به نزد جَیْفَر و عبد فرزندان جُلَندی بن مستکبر [که پادشاهی عمان در آن زمان در دست آنها بود] فرستاد و آنها را به قبول اسلام دعوت نمود. این دو برادر پس از خواندن نامه رسول

۱. ابن سعد، پیشین، الجزء الاول، ص ۲۷۱. همچنین در مورد نامه پیامبر برای اسلمی‌ها ر.ک: علی بن حسینعلی‌الأحمدی، پیشین، الجزء الثاني، صص ۳۴۳ و ۳۶۴.

۲. نویری، پیشین، ج ۳، ص ۲۵.

۳. واقدی، مغازی، ج ۲، ص ۴۵۰.

۴. ابن سعد، پیشین، الجزء الرابع، ص ۲۴۱. نویری، پیشین، ج ۳، ص ۱۷. همچنین در مورد نامه رسول خدا ﷺ به خالد بن ضماد ازدی ر.ک: علی بن حسینعلی‌الأحمدی، پیشین، الجزء الثاني، ص ۳۱۶.

خداﷺ اسلام آوردند و به تبعیت از آنان، بسیاری از مردم عمان نیز مسلمانان شدند.^۱ عمرو عاص همچنان تا زمان رحلت رسول خداﷺ در عمان به جمع آوری صدقات و زکات آنان مشغول بود.^۲ رسول خداﷺ علاء بن حضرمی را برای تعلیم شرایع اسلامی به سوی آنان فرستاد.^۳ به دنبال این جریان گروه هایی از دیگر ازدی های نواحی مختلف عمان نیز نزد رسول خداﷺ آمده و اسلام خود را اعلام می نمودند، رسول خداﷺ نیز افرادی را برای تعلیم امور دینی به سوی آنان می فرستاد. از جمله حذیفه بن یمان ازدی را به همراه نمایندگانی از ازدی های ذبا که برای اعلام اسلام خود نزد رسول خداﷺ آمده بودند، فرستاد.^۴

اختلاف منابع در مورد اسلام آوردن ازدی های عمان تنها در تاریخ این جریان است. ابن هشام فرستادن عمرو عاص را به عمان پس از حجة الوداع رسول خداﷺ هم زمان با فرستادن لشکر اسامة بن زید می داند،^۵ مسعودی نیز آن را در سال یازدهم هجری یا سنة الوفاة رسول خداﷺ بیان می کند،^۶ اما منابع دیگر، تاریخ این جریان را در ذی قعدة سال هشتم هجری ذکر کرده اند.^۷ در این میان، تاریخ اخیر صحیح تر به نظر می رسد.

و: اسلام ثماله و حدان

عبدالله بن علس ثمالی و مُسلیة بن هزان حدانی پس از فتح مکه با گروهی از قوم خود به حضور رسول خداﷺ آمده و مسلمان شدند. آن ها از سوی قوم خود با رسول خداﷺ بیعت کردند. به دستور رسول خداﷺ نوشته ای متضمن نصاب اموال آنان برای پرداخت زکات

۱. ابن الفراء، رسل الملوك، به تصحیح صلاح الدین منجد و ترجمه پرویز اتابکی، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، بی جا، ۱۳۶۳ ش، ص ۲۳. ابن هشام، پیشین، الجزء الرابع، ص ۲۰۷. ابن سعد، پیشین، الجزء الاول، صص ۲۶۲ و ۲۶۳. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۸۷. ابن حجر عسقلانی، پیشین، الجزء الاول، ص ۲۶۴. ابن حبیب، پیشین، ص ۷۷. مسعودی، التنبیه و الاشراف، ص ۲۴۰. همچنین در مورد نامه رسول خداﷺ به جیفر و عبدو چگونگی اسلام آوردن آن ها ر. ک: علی بن حسینعلی الأحمدي، پیشین، الجزء الاول، صص ۱۴۷ تا ۱۵۱.

۲. ابن سعد، پیشین، الجزء الاول، ص ۲۶۳.

۳. همان، ص ۳۵۱. نویری، پیشین، ج ۳، ص ۱۰۲.

۴. ابن حجر عسقلانی، پیشین، الجزء الاول، ص ۳۱۸. شایان توجه است که نام وی در منابع، متفاوت ذکر گردیده است و از مجموع روایات موجود در منابع، نام «حذیفه بن محصن بارقی ازدی» صحیح تر به نظر می رسد. ر. ک: اصغر منتظرالقائم، نقش قبایل یعنی در حمایت از اهل بیت علیه السلام، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ۱۳۸۰، ص ۱۴۷.

۵. ابن هشام، پیشین، الجزء الرابع، ص ۲۰۷.

۶. مسعودی، التنبیه و الاشراف، ص ۲۴۰.

۷. ابن سعد، پیشین، الجزء الاول، ص ۲۶۲. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۸۸. علی بن حسینعلی الأحمدي، پیشین، الجزء الاول، صص ۱۴۷ و ۱۴۸.

برای قوم آنان نوشته شد.^۱

ز: اسلام غافق

جلیلۃ شجر بن صحار غافقی به همراه تنی چند از دیگر سران غافق به حضور رسول خدا ﷺ آمده و اظهار داشتند که اسلام آورده و سهم زکاتشان را از اموالشان جدا کرده‌اند. رسول خدا ﷺ آنچه برای دیگر مسلمانان و بر عهده آنان بود بر آنها نیز تکلیف کردند.^۲

ح: اسلام بارق

اسلام آوردن طایفه بازق چنان بود که نمایندگان از سوی آنها به حضور رسول خدا ﷺ آمدند. آن حضرت آنان را به اسلام دعوت نمودند. بدین ترتیب همگی مسلمان شده و با رسول خدا ﷺ بیعت کردند. رسول خدا ﷺ نیز فرمان جداگانه‌ای برای آنان صادر فرمودند.^۳

ت: اسلام غامد

ده نفر از نمایندگان غامد در ماه رمضان به مدینه آمدند. آنها ابتدا در بقیع غَزَقَد فرود آمده، بهترین جامه‌های خود را پوشیدند. سپس به حضور رسول خدا ﷺ رفته و به مسلمانی خود اقرار نمودند. رسول خدا ﷺ فرمانی متضمن احکام و شرایط اسلام برای آنان صادر نمود. سپس ابی بن کعب به آنان قرآن آموخت و همانند نمایندگان قبایل دیگر، به آنان نیز جویزی اهداء گردید.^۴

همچنین در مورد اسلام آوردن غامد، روایت دیگری نیز وجود دارد که به فردی از این طایفه به نام ابوظبیان ازدی، بر می‌گردد. وی، پس از این که رسول خدا ﷺ با ارسال نامه‌ای او و قومش را به اسلام دعوت نمود، به همراه تنی چند از قوم خود به مکه نزد رسول خدا ﷺ رفته و اسلام آوردند. از جمله همراهان او که به مکه آمدند، مخنف، عبدالله و زهیر، فرزندان سلیم و عبدشمس بن عقیف بن زهیر بودند. سپس افراد دیگری از این قوم هم چون جحن بن مَرَق و جندب بن زهیر و جندب بن کعب، در مدینه به خدمت رسول خدا ﷺ رسیدند. بعدها نیز چهل نفر دیگر از آنان به نزد رسول خدا ﷺ آمدند.^۵ آن حضرت برای ابوظبیان ازدی نیز،

۱. ابن سعد، پیشین، الجزء الاول، صص ۳۵۳ و ۳۵۴. نویری، پیشین، ج ۳، صص ۱۰۳ و ۱۰۴. همچنین برای اطلاع از متن نوشته رسول خدا ﷺ ر.ک: ابن سعد، پیشین، الجزء الاول، ص ۲۸۶ و نیز علی بن حسینعلی الأحمدی، پیشین، الجزء الثاني، صص ۳۰۸ تا ۳۱۰.

۲. ابن سعد، پیشین، الجزء الاول، ص ۳۵۲. نویری، پیشین، ج ۳، صص ۱۰۲ و ۱۰۳.

۳. ابن سعد، پیشین، الجزء الاول، ص ۳۵۲. نویری، پیشین، ج ۳، ص ۱۰۳. همچنین برای اطلاع در مورد فرمان رسول خدا ﷺ ر.ک: ابن سعد، پیشین، الجزء الاول، صص ۲۸۶ و ۲۸۷. علی بن حسینعلی الاحمدی، پیشین، الجزء الثاني، صص ۳۸۰ و ۳۸۱.

۴. ابن سعد، پیشین، الجزء الاول، ص ۳۴۵. نویری، پیشین، ج ۳، ص ۹۶.

۵. ابن سعد، پیشین، الجزء الاول، صص ۲۷۹ و ۲۸۰. ابن حجر عسقلانی، پیشین، الجزء الاول، ص ۲۵۰.

فرمانی نوشته^۱ و تکالیف آنان را مشخص نمود.

ی: اسلام ازد

پس از فتح مکه، بازگشت از غزوۀ تبوک و اسلام آوردن قبایلی که تا آن زمان در شرک به سر می بردند، هیأت های اعزامی قبایل عرب از هر سوی به مدینه می آمدند و به حضور رسول خدا ﷺ رسیده، اسلام آوردن و بیعت قبایل خود را اعلام می نمودند. آن سال، سال نهم هجری بود و به دلیل این که بیشتر این وفدها یا هیأت های اعزامی قبایل در این سال به حضور رسول خدا ﷺ شرفیاب شده و اسلام آوردند، «سنة الوفود» نامیده شد.^۲

از جمله وفدهایی که در این سال به حضور رسول خدا ﷺ رسیدند، وفدی بود که به رهبری صُردبن عبدالله ازدی از سوی قبیله ازد، عازم مدینه شدند. آن ها به حضور رسول خدا ﷺ رسیده و اسلام آوردند. رسول خدا ﷺ صرد بن عبدالله را به مجاهدت در راه اشاعۀ اسلام در میان قبایل یمنی مأمور نمود. وی پس از بازگشت از نزد رسول خدا ﷺ و برای اجرای دستور آن حضرت به سوی جُرش، محلی که در آن قبایل یمنی سکونت داشتند، حرکت کرد. پس از جریانی که منجر به درگیری شدید میان آنان شد، سرانجام با آگاهی آنان از صدق گفتار رسول خدا ﷺ، اهل جُرش هیأتی از نمایندگان خود را به حضور رسول خدا ﷺ فرستاده و اسلام آوردند.^۳ بدین ترتیب صردبن عبدالله ازدی مأموریت خود را که تبلیغ اسلام در میان قبایل یمنی بود، به انجام رسانید.

همچنین افراد دیگری از قبیله ازد از جمله عمیر بن حارث ازدی^۴ و جندب بن نعمان ازدی،^۵ نزد رسول خدا ﷺ آمدند و اسلام آوردند. رسول خدا ﷺ برای جناده ازدی و قوم او فرمانی صادر کرد و متذکر شد که تازمانی که آنان تکالیف و وظایف دینی خود را انجام دهند در پناه خدا و رسول او خواهند بود.^۶

ک: اسلام ازد غُسان

رسول خدا ﷺ پس از علنی کردن دعوت خود در سال چهارم بعثت، به مدت ده سال در مکه

۱. ابن سعد، پیشین، الجزء الاول، ص ۲۸۰.

۲. ابن هشام، پیشین، الجزء الرابع، ص ۱۶۸.

۳. همان، صص ۱۹۰ و ۱۹۱. همچنین ر. ک: ابن سعد، پیشین، الجزء الاول، صص ۳۳۷ و ۳۳۸. نویری، پیشین، ج ۳، صص ۸۷ و ۸۸.

۴. ابن حجر عسقلانی، پیشین، الجزء الاول، ص ۲۴۸.

۵. همان، ص ۲۵۱.

۶. ابن سعد، پیشین، الجزء الاول، ص ۲۷۰. همچنین ر. ک: علی بن حسینعلی الاحمدی، الجزء الثاني، ص ۳۱۴.

همه ساله در موسم حج به سراغ حاجیان می‌رفت و در بازارهای عکا، ذوالمجاز و مجنّه آن‌ها را به اسلام دعوت می‌نمود و از آنان می‌خواست او را پناه خویش گیرند تا بتواند رسالت الهی خود را تبلیغ نماید. از جمله قبایلی که رسول خدا ﷺ برای دعوت به اسلام به نزد آن‌ها رفت و کوشید تا خود را در پناه آنان قرار دهد، قوم غسان بود، اما آن‌ها دعوت رسول خدا ﷺ را نپذیرفتند.^۱ و آن حضرت بی نتیجه از نزد آنان بازگشت.

سرانجام در ماه رمضان سال دهم هجری، پس از این که تقریباً تمامی قبایل عرب به اسلام گرویده بودند، سه نفر از مردم غسان در مدینه به حضور رسول خدا ﷺ رفته و مسلمان شدند. رسول خدا ﷺ به آن‌ها جوایزی داد و آن‌ها به سرزمین خود بازگشتند. سپس قوم خود را به اسلام دعوت کردند، اما آن‌ها پاسخ موافقی نشان ندادند. بدین ترتیب آن سه نفر نیز به دلیل مناسب نبودن شرایط، اسلام خود را از دیگران پنهان داشتند. دو نفر از آنان در حالی که مسلمان بودند از دنیا رفتند و نفر سوم نیز تا زمان عمر بن خطاب اسلام خود را همچنان پنهان می‌داشت.^۲

اگر چه ابن سعد در روایتی اسلام آوردن جبلة بن ایهَم پادشاه غسان را در همان زمان حیات رسول خدا ﷺ آورده است. بدین صورت که آن حضرت در نامه‌ای او را به اسلام دعوت نمود و وی نیز مسلمان شد و نامه‌ای به همراه هدیه‌ای برای رسول خدا ﷺ فرستاد و تا زمان عمر بن خطاب نیز مسلمان بود،^۳ اما بر اساس مطالب موجود در منابع دیگر، نوشته ابن سعد در این زمینه قابل قبول نیست. روایات موجود در منابع دیگر، اسلام آوردن جبلة بن ایهَم و قومش را در زمان عمر بن خطاب می‌دانند، بدین ترتیب که جبلة بن ایهَم پس از این که اسلام آورد نامه‌ای به عمر بن خطاب نوشت و از وی اجازه دیدار خواست. عمر که از این امر خوشنود شده بود به او اجازه داد و سپس به همراه گروهی از مردم به استقبال وی و همراهانش رفتند. جبلة به همراه پانصد نفر از قوم خود از مردم عک و غسان با لباس‌های فاخر و مجلل در حالی که خود نیز تاجی بر سر داشت وارد مدینه شد. سپس به هنگام موسم حج به همراه عمر و دیگر مسلمانان عازم حج شد. در طی مراسم حج، وی که از رفتار یکی از مسلمانان به خشم آمده بود در حالی که خود را پادشاه می‌خواند به نزد عمر رفته و معترض رفتار وی شد. عمر در جواب او بر این نکته تصریح کرد که اسلام در این مورد فضیلتی برای کسی نسبت به دیگری قائل نیست. جبلة بن ایهَم که گمان می‌کرد با قبول اسلام عزیزتر و از نفوذ بالاتری نسبت به دوران قبل برخوردار خواهد شد، پس از بحث کوتاهی با عمر از پذیرش اسلام

۱. ابن سعد، پیشین، الجزء الاول، صص ۲۱۶ و ۲۱۷.

۲. همان، صص ۳۳۸ و ۳۳۹. نویری، پیشین، ج ۳، ص ۸۹.

۳. ابن سعد، پیشین، الجزء الاول، ص ۲۶۵.

خود اظهار پشیمانی نمود. او مسلمان شدن وی را متذکر شده و تهدید کرد که در صورت مرتد شدن کشته خواهد شد. سرانجام جبلة و همراهانش شبانه به سمت شام حرکت کرد و در شهر قسطنطنیه به حضور هرقل شتافت. هرقل نیز از این جریان خوشنودگشته و ورود آنان را مقدم و بزرگ دانست.^۱

در تکمیل مطالب فوق پیرامون اسلام ازد، لازم به ذکر است که جدای از اوس و خزرج، اسلام آوردن شاخه‌هایی از ازد همچون دوس و اسلم پس از مهاجرت رسول خدا ﷺ به مدینه و پیش از فتح مکه،^۲ و اسلام آوردن و اعزام وفود قبیله ازد و شاخه‌های دیگری از آن همچون غامد، غافق، بارق، ثماله، حدان، از د عمان و غسان پس از فتح مکه بوده است.^۳ بررسی فهرست ابن سعد از صحابه‌ای که پیش از فتح مکه اسلام آوردند نیز می‌تواند تأییدی بر این نظر باشد.^۴

همکاری ازد با رسول خدا ﷺ

در بررسی روایات مربوط به احوال صحابه رسول خدا ﷺ و مسلمانان نخستین، همکاری‌ها و روابط صمیمانه آن‌ها با رسول خدا ﷺ از همان اوان دعوت تا زمان رحلت، نام ازدی‌ها به ویژه شاخه‌هایی از این قبیله درخشش چشمگیری دارد. در میان مسلمانان نخستین که مورد شکنجه و آزار مشرکان قریش بودند، از ابوفکیه ازدی نام برده شده است.^۵ نام وی در میان دومین گروه مهاجر به حبشه نیز به چشم می‌خورد.^۶ از دیگر مهاجرین ازدی به حبشه، معنیقیب بن ابی فاطمه دوسی بود.^۷ به نوشته ابن قتیبه، خاتم رسول خدا ﷺ نزد او بود،^۸ و او همچنین مسئول نوشتن غنائم رسول خدا ﷺ بود.^۹ از دیگر مهاجرین به حبشه از بنی خزاعه ازد، معتب بن عوف بن عامر بن خزاعه،^{۱۰} اُمیّنه دختر خلف بن اسعد بن عامر و همسر خالد بن

۱. ابی الفرج اصفهانی، الاغانی، الجزء الخامس عشر، صص ۱۵۸ و ۱۵۹. ابن عبدربه، پیشین، الجزء الاول، ص ۲۶۰.

۲. نویری، پیشین، ج ۳، ص ۲۵.

۳. همان، ص ۳۷.

۴. ابن سعد، پیشین، الجزء الرابع، صص ۲۹۸ تا ۳۴۱.

۵. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثاني، ص ۲۸.

۶. ابن سعد، پیشین، الجزء الرابع، ص ۱۲۳.

۷. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، ص ۲۷۴.

۸. ابن قتیبه، المعارف، ص ۳۱۶.

۹. مسعودی، التنبيه والاشراف، ص ۲۴۶.

۱۰. محمد بن اسحاق، پیشین، ص ۱۷۷. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، ص ۲۷۷.

سعید بن عاص و أمّ حرمله دختر عبد الأسود بن جذیمة بن أقیش بن عامر و همسر و جهم بن قیس بن عبد شرحبیل بن هاشم بن عبد مناف،^۱ را می توان نام برد. در مورد همکاری اوس و خزرج با رسول خدا ﷺ، همین بس که «انصار» نامیده شدند و به یاری این دو شاخه مهم از قبیله ازد بود که مقدمات هجرت مسلمانان و رسول خدا ﷺ به شهر یثرب فراهم گردید. هجرتی که موجب شکوفایی، تحکیم و تثبیت انقلاب و علت مبقیة بعثت در قالب تشکیل حکومت بود و رسول خدا ﷺ از طریق آن، سیاست داخلی خود را از مرحله تبلیغ اسلام و دعوت به کلمه طیبه و مو عظة حسنه به مرحله استقرار حکومت اسلامی و تحوّل نظام قبیله‌ای به دولت و تشریع احکام مبدل ساخت.^۲ اوس و خزرج با ورود رسول خدا ﷺ به یثرب، نه تنها منازعات و درگیری‌های چندین ساله خود را کنار گذاشتند، بلکه در همراهی و خدمت به اسلام و خشنود کردن رسول خدا ﷺ با یکدیگر به رقابت پرداختند. برای بررسی مختصر در تأیید این مطلب می توان به محاصره یهود بنی قریظه پس از پیمان شکنی آنان در جریان غزوة خندق در سال پنجم هجری اشاره کرد.

رسول خدا ﷺ به درخواست مردم اوس، سعد بن معاذ رئیس اوس را حکم قرار داد. سعد نیز بدون دخالت دادن خاطره روابط قوم خود با آنان در جاهلیت، حکم خود را صادر کرد و رسول خدا ﷺ قضاوت او را، حکم خدا از بالای هفت آسمان دانست.^۳ پس از این ماجرا سعد به دلیل جراحتی که در غزوة خندق به او رسیده بود وفات یافت، به فرموده رسول خدا ﷺ ملائکه در تشییع جنازه او شرکت داشتند و عرش از مرگ او به اهتزاز درآمد.^۴ پس از پایان یافتن غزوة خندق و غائله بنی قریظه، خزرجیان به این خاطر که در کسب افتخار در راه خدمت به اسلام و رسول خدا ﷺ از اوسیان کمتر نباشند، نزد رسول خدا ﷺ آمده و برای کشتن سلّام بن ابی الحَقّیق که از روسای یهود بنی نضیر و از طراحان جنگ خندق (احزاب) بود، کسب اجازه کردند و سپس با نقشه‌ای طرح ریزی شده، موفق به کشتن او شدند.^۵

مطالب فوق تنها نمونه‌ای از همکاری اوس و خزرج با رسول خدا ﷺ بود. شرکت آن‌ها در تمامی غزوات و جنگ‌های رسول خدا ﷺ به اندازه‌ای گسترده بود که بررسی آن فراتر از موضوع این رساله است و خود به تحقیقی مستقل و جامع نیازمند است.^۶

۱. همان، صص ۲۷۴ و ۲۷۵.

۲. اصغر منتظر القائم، تاریخ صدر اسلام، انتشارات دانشگاه اصفهان، اصفهان، ۱۳۷۳، ص ۱۱۱.

۳. ابن هشام، پیشین، الجزء الثالث، ص ۱۸۱.

۴. ابن حجر عسقلانی، پیشین، الجزء الثاني، ص ۳۷.

۵. ابن هشام، پیشین، الجزء الثالث، صص ۲۱۲ و ۲۱۴.

۶. برای اطلاع از همراهی اوس و خزرج در غزوات رسول خدا ﷺ و شهدای آنان، ر.ک: ابن درید،

الاشتقاق، صص ۴۳۷ تا ۴۶۸. قاسم بن سلام، پیشین، صص ۲۷۰ تا ۲۸۷.

بنی خزاعه که پیش از رسول خدا ﷺ از هم پیمانان عبدالمطلب بودند و چنانچه در صفحات قبل اشاره شد، میان آنان و عبدالمطلب پیمان نامه‌ای مبنی بر همکاری و دوستی نوشته شده بود، در زمان رسول خدا ﷺ نیز همواره با آن حضرت بر ضد مشرکان قریش همکاری می‌کردند. در جریان غزوه احد، عمرو بن سالم خزاعی به همراه گروهی از خزاعه خبر حرکت قریش را به رسول خدا ﷺ رسانیدند.^۱ در جریان حادثه بئر معونه در صفر سال چهارم هجری که رسول خدا ﷺ چهل نفر از اصحاب خود را در پناه شخصی به نام ابوبراء عامر بن مالک بن جعفر و به پیشنهاد وی برای دعوت اهالی نجد به اسلام، به آن سرزمین فرستاد، نافع بن بدیل بن ورقاء خزاعی یکی از اصحاب رسول خدا ﷺ بود که در نزدیکی بئر معونه به دستور عامر بن طفیل به شهادت رسید. انس بن عباس سلمی، قاتل وی، اشعاری در افتخار به کشتن وی سرود.^۲

در ماه ذیقعد سال ششم که رسول خدا ﷺ برای انجام عمره خانه خدا از مدینه رهسپار مکه گردید، قریش درصدد ممانعت از ورود رسول خدا ﷺ برآمدند و گروه‌هایی را برای کسب خبر به سوی آنان روانه ساختند. جمعی از بنی خزاعه به همراهی بدیل بن ورقاء خزاعی به نزد رسول خدا ﷺ آمده و پس از جویاشدن و آگاهی از علت آمدن رسول خدا ﷺ به سمت مکه که زیارت خانه کعبه بود، به سوی قریش رفته و کوشیدند این مسأله را به آن‌ها تفهیم کنند، اما قریش آن‌ها را متهم کرده و سخنان زشت و رکیکی به آن‌ها گفتند.^۳ تا این که مسئله صلح حدیبیه پیش آمد، یکی از شرایط صلح این بود که هر قبیله‌ای بخواهد با قریش یا با رسول خدا ﷺ هم پیمان شود، آزاد است. در این موقع بنی بکر با قریش هم عهد شدند و بنی خزاعه در پیمان رسول خدا ﷺ درآمدند.^۴ عمرو بن سالم بن حصیره خزاعی در تمایل به هم پیمانی با رسول خدا ﷺ و هم پیمانی قوم خود با عبدالمطلب، چنین سرود:

رَبِّ اِنِّسَى نَاشِدٌ مُحَمَّدًا حِلْفُ اُبَیْنَا وَاَبِیْهِ الْاِنْسِلَادُ

خدایا من محمد را همی خوانم به پیمان کهنی که میان پدرانمان بود

طولی نکشید که میان خزاعه و بنی بکر که سابقه عداوت و دشمنی میان آن‌ها به سال‌ها قبل از ظهور اسلام می‌رسید، درگیری پیش آمد. در این میان قریش نیز با رساندن ساز و برگ نظامی به یاری بنی بکر برخاستند. پس از این واقعه و نقض صلحنامه از طرف قریش، عمرو

۱. واقدی، مغازی، ج ۱، ص ۱۴۹.

۲. ابن هشام، پیشین، الجزء الثالث، صص ۱۳۴ تا ۱۳۶.

۳. همان، صص ۲۴۶ و ۲۴۷.

۴. همان، الجزء الرابع، صص ۲۲ و ۲۳. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۴۹.

۵. همان، همان صفحه.

بن سالم خزاعی و سپس بدیل بن ورقاء به همراه گروهی از بنی خزاعه به مدینه آمدند و رسول خدا ﷺ را از آن چه اتفاق افتاده بود مطلع ساخته و سپس به مکه مراجعت کردند.^۱ پس از این پیمان شکنی قریش بود که رسول خدا ﷺ تصمیم به فتح مکه گرفت.^۲ و در رمضان سال هشتم هجری مکه را فتح نمود.^۳ در اهمیت همکاری خزاعه با رسول خدا ﷺ همین نکته بس که واقدی آنان را رازداران رسول خدا ﷺ در سرزمین تهامه می‌داند که گروهی از آن‌ها مسلمان و گروهی تنها هم پیمان آن حضرت بودند تا جایی که هیچ چیز را در تهامه از رسول خدا ﷺ پنهان نمی‌داشتند.^۴

چون در ذیحجه سال ششم هجری، رسول خدا ﷺ پس از صلح حدیبیه به مدینه بازگشت، سفرایی را از جانب خود به همراه نامه‌هایی به سوی حکام و پادشاهان سرزمین‌های مجاور فرستاد و آن‌ها را به اسلام دعوت کرد.^۵ از جمله این سفرا، حارث بن عمیر ازدی بود که رسول خدا ﷺ او را با نامه‌ای به سوی پادشاه بصری فرستاد. هنگامی که حارث به سرزمین موته رسید، شر حبیل بن عمرو غسانی پس از پرس و جو از وی و آگاهی بر این که او سفیر رسول خدا ﷺ است، دستور دستگیری او را صادر کرد و پس از شکنجه زیاد، گردنش را زدند. از میان سفرای رسول خدا ﷺ حارث بن عمیر ازدی تنها فرستاده‌ای بود که کشته شد. هنگامی که خبر کشته شدن وی به رسول خدا ﷺ رسید، آن حضرت مردم را از این امر آگاه ساخت و سپس آنان را آماده نبرد کرد.^۶

پس از این که رسول خدا ﷺ حنین را گشود، عازم طائف شد و طفیل بن عمرو دوسی را برای ویران ساختن بتخانه ذی الکفین - که بت متعلق به قوم عمرو بن حممه بود - اعزام کرد و فرمود که پس از انجام مأموریت خویش به طائف نزد آن حضرت باز گردد. وی پس از انجام دستور رسول خدا ﷺ به همراه چهارصد نفر از قوم خود به سمت طائف به راه افتادند و چهار روز پس از اقامت رسول خدا ﷺ در حالی که منجنیق و ارا به‌ای نیز به همراه داشتند، به آنجا رسیدند. رسول خدا ﷺ فرمود: «ای گروه ازد، چه کسی باید پرچمتان را به دست گیرد؟» طفیل

۱. ابن هشام، پیشین، الجزء الرابع، صص ۲۲ و ۳۲ و ۲۶ و ۲۷.

۲. همان، صص ۲۸ و ۲۹.

۳. همان، ص ۶۴.

۴. واقدی، مغازی، ج ۲، ص ۴۵۰.

۵. ابن سعد، پیشین، الجزء الاول، ص ۲۵۸.

۶. أبی القاسم علی بن هبة الله بن عبدالله بن عساكر الشافعی، تاریخ مدینه دمشق، دراسة و تحقیق محب الدین أبی سعید عمر بن غرامة العمروی، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۵ ق، الجزء الثاني، صص ۷ و ۸، واقدی، مغازی، ج ۲، ص ۵۷۶. ابن سعد، پیشین، الجزء الرابع، ص ۳۴۳. ابن حجر عسقلانی، پیشین، الجزء الاول، ص ۲۸۶.

بن عمرو اشاره به نعمان بن زرافه لَهبی، پرچمدار قومش در زمان جاهلیت کرد و رسول خدا ﷺ نیز او را تصدیق نمود. سرانجام به امر آن حضرت اسیران، غنائیم و اسباب را به سرپرستی بدیل بن ورقاء خزاعی به جعرانه روانه ساختند.^۱ از جمله شهدای مسلمانان در این جنگ، عرفطه بن جنّاب ازدی بود.^۲

گذشته از همراهی با رسول خدا ﷺ در غزوات و جنگ‌ها، از میان عاملان قلمرو اسلامی آن زمان، می‌توان به عامل ازدی آن حضرت بر ناحیه دَبا اشاره کرد^۳ که چنانچه گذشت نام وی در منابع، متفاوت ذکر گردیده است.^۴

۲. نقش قبیله ازد در دوره خلافت ابوبکر

ارتداد، متنبّین و نقش قبیله ازد

مهم‌ترین مسئله‌ای که ابوبکر در آغاز خلافت خویش با آن روبرو شد و جامعه اسلامی را به شدت تهدید می‌کرد، مسأله مرتدین و متنبّین بود. مرتدین که اگر چه مسلمانان آنان را اهل رده یا بازگشت کنندگان از دین می‌نامیدند، اما هیچ کس به فکر بازگشت به بت پرستی نیفتاد و نامی از بت‌های جاهلیت به میان نیامد.^۵ در واقع، نهضت رده به صورت عمده جنبه سیاسی داشت.^۶ متنبّین نیز که افرادی هم چون طلیحه بن خویلد اُسدی در میان بنی اُسد، زنی به نام سجاح در بنو تمیم، مسلمة کذاب در سرزمین یمامه و...^۷ با ادعای پیامبری عده‌ای را به دور خویش جمع نموده بودند، خطر دیگری برای جامعه اسلامی محسوب می‌گردید. در واقع، این جریان از اواخر حیات رسول خدا ﷺ آغاز شده بود، اما با وفات آن حضرت مجال خودنمایی بیشتری یافت.^۸

۱. واقدی، مغازی، ج ۳، صص ۷۰۳ و ۷۰۴.

۲. ابن هشام، پیشین، الجزء الرابع، ص ۱۰۷. ابن حجر عسقلانی، پیشین، الجزء الثاني، ص ۴۷۵.

۳. ابن سعد، پیشین، الجزء الخامس، ص ۵۲۷. ابن حجر عسقلانی، پیشین، الجزء الاول، ص ۳۱۸.

۴. ر.ک: همین رساله، اسلام از دُعمان، پاورقی.

۵. آج آربری و برتولد اشپولر و...، تاریخ اسلام پژوهش دانشگاه کمبریج، ترجمه احمد آرام، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۸، ص ۱۰۲. کارل بروکلمان، تاریخ ملل و دول اسلامی، ترجمه هادی جزایری، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۴۶، ص ۶۶.

۶. آج آربری و برتولد اشپولر و...، تاریخ اسلام پژوهش دانشگاه کمبریج، ص ۱۰۲.

۷. ابی عبدالله محمد بن عمر الواقدی، کتاب الزّدة، قدم له و حققه محمود عبدالله ابوالخیر، دارالفرقان، عمان-اردن، ۱۴۱۱ق، صص ۸۲ تا ۸۴.

۸. عبدالحسین زرین کوب، تاریخ ایران بعد از اسلام، چاپ ششم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۱، ص ۲۶۸.

بر اساس روایات موجود، پیرامون اخبار اهل رده، می‌توان مرتدشدگان را به چند دسته تقسیم کرد:

۱- دسته‌ای از آنان، مرتد شده و تنها از پرداخت زکات به خلیفه خودداری کردند. بدین صورت که می‌گفتند: «ما نماز می‌گذاریم لکن زکات نمی‌دهیم».^۱

۲- دسته‌ای از آنان مرتد شده و نماز نمی‌خواندند.^۲

۳- دسته‌ای از آنان به صورت علنی عدم اطاعت خود را در اشاره به شخص ابوبکر بیان داشتند. آن‌ها شرط اطاعت خود را حکومت فردی از اهل بیت رسول خدا ﷺ می‌دانستند.^۳

قبل از بررسی نقش ازدی‌ها در این دو جریان، ذکر این نکته ضروری است که چون برخی از شاخه‌های ازد، همچون اوس، خزرج، خزاعه و غسان، پس از افتراق ازد و به ویژه پس از بعثت رسول خدا ﷺ، به دلیل این که از جهت موقعیت زیستی و انتساب قومی خود به تدریج مستقل شناخته شدند و شاید بتوان گفت که حتی انتساب آنان به قبیله ازد به فراموشی سپرده شد، از این پس، از بررسی آنان در این رساله صرف‌نظر می‌کنیم.

زمانی که ابوبکر تصمیم گرفت با اهل رده به مبارزه پردازد، نامه‌ای به عمرو و عاص که از زمان حیات رسول خدا ﷺ در عمان به سر می‌برد، نوشت و از او طلب یاری نمود. عمرو و عاص پس از خواندن نامه ابوبکر، مردم را از محتوای آن و تصمیم ابوبکر در مبارزه با مرتدین، مطلع ساخت. سپس به نظر خواهی از آنان پرداخت. ابوصفیره ظالم بن سراقه [ازدی]، جیفر و عباد فرزندان جلندی [بن مستکبر ازدی] اطاعت، همراهی و حمایت خود را از عمرو و عاص اعلام کردند و به همراه هفتاد سوار از اهل عمان آماده عزیمت به سمت مدینه شدند.^۴ عقبه بن نعمان عتکی [ازدی] با سرودن اشعاری رسالت عمرو و عاص و همراهی عباد، جیفر و ظالم بن سراقه را با وی در عزیمت به مدینه، بیان نموده است.

عمرو و عاص نیز در قصیده‌ای آن‌ها را مدح گفته و از خداوند برای قوم ازد جزای خیر طلب می‌کند. وی در اشعارش ازدی‌ها را «ارباب نعمت و اهل دوستی، صداقت و وفا» یاد کرده و همراهی و مشایعت عباد و جیفر را با او در رفتن به مدینه بیان می‌نماید.^۵ بدین ترتیب ازدی‌ها به همراه عمرو و عاص وارد مدینه شده و به حضور ابوبکر رفتند. ابوبکر و مسلمانان

۱. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۱۰۳. واقدی، الزده، ص ۸۵ ابن مسکویه، پیشین، ج اول، ص ۲۴۵.

۲. واقدی، الزده، ص ۸۵.

۳. همان، ص ۲۵۸.

۴. همان، صص ۸۸ و ۸۹.

۵. همان، صص ۸۹ تا ۹۱.

نیز از آن‌ها ستایش کردند.^۱

پس از این جریان، ابوبکر به خالد بن ولید نامه نوشت و به او دستور داد که به سرزمین بنی اُسد رفته به مقابله با طلیحه بن خویلد که مدعی نبوت شده بود، پردازد. خالد بن ولید با گروهی از مردم به سوی سرزمین بنی اُسد حرکت کردند. وی عکاشه بن محسن از دی و تنی چند از سپاهیان را، برای کسب خبر در مورد طلیحه و یارانش و موضع سپاهش روانه ساخت. اما آنان در دست طلیحه گرفتار آمده و کشته شدند.^۲

علاوه بر موارد فوق، مشارکت ازدی‌ها در مبارزه با مسیلمه کذاب نیز قابل توجه است. مسیلمه در اواخر حیات رسول خدا ﷺ در سرزمین یمامه مدعی نبوت شد. بنو حنیفه و دیگر کسانی که در یمامه بودند نیز از او پیروی کردند.^۳ مسیلمه در نامه‌ای به رسول خدا ﷺ خود را شریک آن حضرت در مالکیت بر زمین خطاب نمود و رسول خدا ﷺ اگر چه به نامه وی قاطعانه پاسخ داد^۴ اما رحلت آن حضرت، مجالی برای مقابله جدی با وی باقی نگذاشت. سرانجام، ابوبکر خالد بن ولید بن مغیره مخزومی را به یمامه فرستاد و او را مأمور جنگ با مسیلمه کذاب کرد.^۵ در نبردی که میان آنان در گرفت، از قوم ازد، طفیل بن عمرو دوسی^۶ و عاصی بن ثعلبه دوسی^۷ به شهادت رسیدند. با کشته شدن مسیلمه در ماه ربیع الاول سال دوازدهم،^۸ نبرد با پیروزی مسلمانان خاتمه یافت.

آن چه گذشت همه سخن از حضور ازدی‌ها در مبارزه با مرتدین و متنبین بود، اما از مشارکت و همراهی ازدی‌ها با متنبین، می‌توان به همراهی با اسود عنسی اشاره نمود که در اواخر حیات رسول خدا ﷺ ادعای نبوت کرد.^۹ اگر چه روایات تنها سخن از دعوی پیامبری وی دارند و اسلام آوردن او در منابع در دسترس، مشخص نیست. وی از بی ثباتی اوضاع یمن پس از مرگ باذان [حاکم ایرانی یمن و عامل رسول خدا ﷺ بر آن جا پس از مسلمان شدن] بهره جست و ده روز پس از خروج خود بر نجران دست یافت و در روز بیست و پنجم ظهور

۱. همان، ص ۹۲.

۲. همان، صص ۱۲۶ و ۱۳۳.

۳. بلاذری، فتوح البلدان، صص ۹۷ و ۹۸.

۴. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، چاپ هفتم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۴، ج ۲، ص ۷. بلاذری، فتوح البلدان، صص ۹۷ و ۹۸.

۵. همان، ص ۹۸.

۶. ابن هشام، پیشین، الجزء الثانی، ص ۳۰. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۱۰۰.

۷. همان، ص ۱۰۱.

۸. یعقوبی، ترجمه تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۸.

۹. همان، ص ۶.

خود بر صنعا مسلط شده در مدت زمانی کوتاه بر محدوده وسیعی تسلط یافت. وی به جز جماعت پیادگان هفتصد سوار داشت و یزید بن افکل از دی یکی از سران سپاه او بود.^۱ سرانجام، اسود به دست قیس بن مکشوح مرادی و فیروز دیلمی کشته شد^۲ و دعوی نبوت وی خاتمه یافت.

و اما از ارتداد قوم ازد نیز در منابع، سخن به میان آمده است و آن، مربوط به ازد عمان است که پس از رحلت رسول خدا ﷺ به ریاست لقیط بن مالک از دی ملقب به ذوالتاج مرتد شده و به دبا رفتند.^۳ زمانی که عکرمه بن ابی جهل برای مبارزه با مرتدین به یمن رفته بود در مأرب خبر ارتداد اهل دبا به او رسید. اهل دبا که مرتد شده بودند، عامل ابوبکر را از دیارشان بیرون راندند. وی به نزد عکرمه گریخت، سپس به ابوبکر نامه نوشت و جریان وقایع را برای او بازگو کرد.^۴ در منابع نام عامل ابوبکر که پس از بیرون راندن وی از دبا به همراه عکرمه به مبارزه با مرتدین آنجا پرداخت، حذیفه بن عمرو،^۵ حذیفه بن محصن،^۶ حذیفه بن محصن باریقی^۷ و حذیفه بن محصن غلفانی از قبیله حمیر^۸ آمده است که چنانچه گذشت، حذیفه بن محصن باریقی صحیح تر به نظر می رسد.

به هر ترتیب، نبردی میان آنان در گرفت که به دنبال آن حدود صد نفر از اهل دبا به هلاکت رسیدند. سیصد نفر از مردان و چهارصد تن از زنان و فرزندان آنها را نیز به اسارت گرفته و به سوی مدینه منوره روانه ساختند. ابوبکر ابتدا در صدد بود که آنها را به قتل رساند اما به دلیل مخالفت عمر، تنها به حبس آنها اکتفا کرد. پس از مرگ ابوبکر، عمر در آغاز خلافت خود، آنان را از حبس آزاد ساخت.^۹

اگر چه از دی های دبا همانند سایر مرتدین، متهم به بازگشت از دین شدند، اما بر اساس روایات موجود، آنها نیز از آن دسته مرتدینی بودند که تنها از پرداخت زکات به خلیفه (ابوبکر) خودداری کرده بودند. به طوری که پس از شدت یافتن نبرد، خواستار صلح شده و

۱. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الثالث، صص ۲۲۷ تا ۲۳۰.

۲. یعقوبی، ترجمه تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۷.

۳. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۸۷ محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الثالث، ص ۳۱۴. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثاني، ص ۱۳۱.

۴. واقدی، الرّده، ص ۲۹۷.

۵. همان، همان صفحه.

۶. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثاني، ص ۱۳۱.

۷. همان، همان صفحه.

۸. همان.

۹. واقدی، الرّده، صص ۲۹۸ و ۲۹۹.

حاضر به پرداخت زکات شدند.^۱ به نوشته ابن اعثم زمانی که ابوبکر در صدد قتل اسرای آنان بود، عمر با تایید این که آن‌ها گوینده شهادتند و نماز بر پای می‌دارند، مانع کشتن آن‌ها شد.^۲ بدین ترتیب، ارتداد آن‌ها رنگ سیاسی داشت و اگر چه محتمل است که آنان از آن دسته مرتدینی بودند که پرداخت زکات را به خلیفه نوعی باج تلقی می‌کردند، اما احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن عدم صلاحیت شخص خلیفه در نظر آنان برای پرداخت زکات به وی بود. در این صورت می‌توان پی برد که به خلافت فرد دیگری غیر از ابوبکر متمایل بودند و آن فرد دیگر می‌توانست به صورت مشخصی شخص علی بن ابی طالب علیه‌السلام باشد. در این میان، احتمال اول صحیح به نظر می‌رسد، چرا که واقدی نیز در کتاب «الزّده» که به تفصیل به بررسی جریان ارتداد پرداخته است، در آن جا که به آن دسته از مرتدینی که شرط اطاعت خویش را حکومت فردی از اهل بیت رسول خدا ﷺ می‌دانستند، اشاره می‌کند، صحبتی از ازدی‌های دبا به میان نیاورده و ابراز چنین عقیده‌ای را تنها از سوی جمعی از مرتدین قبیله کنده در سرزمین حضر موت عنوان کرده است.^۳

فتوح اسلامی و نقش قبیله ازد

ابوبکر بلافاصله پس از سرکوبی مرتدین و فراغت از جنگ‌های موسوم به «رّده»، در صدد برآمد سپاهیان را به آن سوی مرزهای قلمرو اسلامی، به سمت امپراطوری ساسانی و روم گسیل نماید. آنچه توجه مستشرقین و محققین اسلامی و غیر اسلامی را در تبیین مسئله فتوح اسلامی بیشتر به خود معطوف ساخت، علل و انگیزه‌های آن بود که پاره‌ای از آن‌ها عبارتند از:

۱- انگیزه معنوی: که جهاد با کفار و گسترش دین اسلام بود و بدین طریق مسلمانان را به حکم تکلیف دینی و ثواب اخروی به شرکت در فتوح ترغیب می‌نمود. استناد به آیات قرآن در زمینه جهاد و مبارزه در راه خدا در ایجاد انگیزه برای شرکت در فتوح تأثیر شگرفی داشت،^۴ تا جایی که، گاهی با سر دادن شعارهای الجّنة الجّنة به هنگام شروع حملات سعی در تقویت هر چه بیشتر این انگیزه در میان مسلمانان می‌شد.^۵

۱. همان، ص ۲۹۸.

۲. ابن اعثم، الفتوح، ترجمه محمد بن احمد مستوفی هروی و تصحیح غلامرضا طباطبایی مجد، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۷۲ ش، ص ۴۲.

۳. واقدی، الزّده، ص ۲۵۸.

۴. أبو عبدالله محمد بن عمرو واقدی، فتوح الشام، ضبطه و صححه عبداللطیف عبدالرحمن، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۷ق، الجزء الاول، صص ۵ و ۶. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۱۱۵.

۵. واقدی، فتوح الشام، الجزء الاول، ص ۲۰۱.

۲- انگیزه مادی: که مسلمانان را برای کسب منابع اقتصادی و به ویژه غنایم به شرکت در فتوح ترغیب می ساخت.^۱ بر شمردن گنج های کسری و توصیف ثروت های ایران و روم به اندازه ای مؤثر بود که به قول فیلیپ حتّی می توان علل اقتصادی و «علاقه به دست یابی تنعم و رفاهی» که در آن مناطق وجود داشت را نسبت به انگیزه معنوی جهاد در بسیاری از مسلمانان قوی تر دانست.^۲ اگر چه کوشش می شد به این انگیزه های مادی نیز رنگ و آب معنوی داده و غنایم بدست آمده از این راه را پاداشی نشان دهند که خداوند به مجاهدان در راه خود می داد.^۳

۳- انگیزه تحقق و تداوم سیاست ناتمام رسول خدا ﷺ: محققین بر سر اثبات این مسئله اختلاف نظر دارند. برخی از آن ها همچون حسن ابراهیم حسن، هشام جعیط و بروکلیمان، فتوح اسلامی را مبنای سیاست خارجی رسول خدا ﷺ می دانند و معتقدند که نوشتن نامه به سران کشورهای مجاور و دعوت آنان به اسلام، لشکرکشی به سمت و سوی مرزهای امپراطوری روم (موت - تبوک) و آماده ساختن سپاهی به فرماندهی اسامه بن زید در آخرین روزهای حیات رسول خدا ﷺ، همه در راستای این سیاست وی بوده است.^۴ اما اوضاع و احوال موجود به او اجازه نداد تا جنگی منظم و فوری علیه آنان آغاز نماید.^۵ محققین دیگری همچون فیلیپ حتّی و اشپولر منکر این مسئله اند. آن ها معتقدند که در مسئله فتوح، هیچ گونه سیاست و نقشه از قبل تعیین شده ای در کار نبوده است، بلکه ناشی از توالی حوادث جاری،^۶ و فرصتی اتفاقی بوده که برای خلفا (خلفای نخستین) پیش آمد.^۷ اگر چه این نظر قابل تأمل و بحث بیشتری است، اما روایت واقدی نیز در این زمینه قابل توجه است. وی در اشاره به تصمیم ابوبکر مبنی بر فرستادن سپاهی به سوی شام، به تفصیل خطبه ابوبکر در جمع مسلمانان می پردازد و بیان می کند که او ضمن این که می کوشید آنان را به جهاد ترغیب کند، به سخن رسول خدا ﷺ اشاره می کرد که فرمودند: «زُوت لی الی الارض فَرَأِیتُ مشارقها و مغاربها و سیبلغ ملک أمتی مازوی لی منها».^۸ «زمین برای من جمع گردیده شد پس مشرق ها

۱. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۱۱۵.

۲. فیلیپ خلیل حتّی، پیشین، ص ۱۸۵.

۳. آج آربری، بر تولد اشپولر و... تاریخ اسلام پژوهش دانشگاه کمبریج، ص ۱۰۴.

۴. حسن ابراهیم حسن، پیشین، ج اول، ص ۲۴۲. هشام جعیط، کوفه پیدایش شهر اسلامی، ترجمه ابوالحسن سرو قد مقدم، بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۷۲ ش، ص ۱۲.

۵. بروکلیمان، پیشین، ص ۳۴.

۶. فیلیپ خلیل حتّی، پیشین، ص ۱۸۶.

۷. بر تولد اشپولر، جهان اسلام دوران خلافت، ترجمه قمرآریان، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۴، ص ۷۰.

۸. واقدی، فتوح الشام، الجزء الاول، ص ۵.

و مغرب‌های آن را دیدم و به زودی حکومت امت من به آنچه که برایم جمع گردید، خواهد رسید». بدین ترتیب ابوبکر با استناد به گفته رسول خدا ﷺ، هدف خود را از جهاد و ارسال سپاه در راستای تحقق بخشیدن به سخن آن حضرت بیان می‌دارد.

۴- انگیزه قومی- قبیله‌ای: روحیه جنگجویی عرب به گونه‌ای که تا پیش از ظهور اسلام، پیکارهای قبیله‌ای که از آن تحت عنوان «ایام العرب» یاد می‌شود، تمام اوقات آنان را به خود مشغول می‌داشت. پس از ظهور اسلام، این نیروی بالقوه با شرکت در غزوات و نبردهای میان دو جبهه اسلام و مشرکین، و سپس با پیروزی اسلام در راستای تثبیت آن، فرصت خودنمایی یافت. پس از رحلت رسول خدا ﷺ، ابوبکر با پیش کشیدن مسئله فتوح در صدد بود تا پتانسیل جنگجویی آنان را «در سرزمین بیگانه» از قوه به فعل درآورد و بدین طریق مانع خونریزی و پیکار داخلی قبایل گردد.^۱

۵- انگیزه بقاء و تداوم خلافت: پس از سرکوبی مرتدین، ابوبکر اعرابی را که تازه گردن به فرمانبرداری نهاده بودند، برای جنگ به سرزمین‌های آن سوی مرزهای اسلامی گسیل داشت.^۲ در واقع هدف خلفا این بود که شور و هیجان ناراضیان و مخالفان خود را مصروف جهاد در راه ایمان نماید.^۳ چرا که اگر توجه اعراب به جنگ‌های خارجی معطوف نمی‌شد، ستیزه‌جویی آن‌ها سبب اختلافات و فتنه‌های داخلی می‌شد و اساس خلافت و دولت اسلامی را که هنوز به طور کامل استوار نگردیده بود، واژگون می‌ساخت.^۴

در پی چنین انگیزه‌هایی و پس از این که ابوبکر از نبرد با مرتدین آسوده خاطر شد، در صدد اعزام سپاهانی به شام برآمد و نامه‌هایی به مردم مکه، طائف، یمن و اعراب نجد و حجاز نوشت و آنان را مکلف به سفر برای جهاد نمود.^۵ به نوشته واقدی قبایل متعددی از دور و نزدیک قلمرو اسلامی به حضور ابوبکر شتافتند. از جمله این قبایل، قبیله ازد بود که با جمع کثیری به رهبری جندب بن عمرو دوسی به مدینه آمد.^۶ پس از فراهم آمدن مردم، ابوبکر در آغاز ماه صفر سال سیزدهم هجری، فرماندهانی مشخص کرد و برای آن‌ها پرچم بست.^۷ اولین فردی که به فرماندهی سپاه برگزید، یزید بن ابوسفیان بود که او را بر هزار سوار فرمانده کرد و ربیع بن عامر را تحت فرمان او قرار داد: فرمانده بعدی، شر حیل بن حسنه بود

۱. ر. ک: بروکلمان، پیشین، ص ۷۲. فیلیپ خلیل حتّی، پیشین، ص ۱۸۶.

۲. آ. ج. آربری، برتولد اشپولر و...، تاریخ اسلام پژوهش دانشگاه کمبریج، ص ۱۰۳.

۳. برتولد اشپولر، جهان اسلام دوران خلافت، ص ۷۰.

۴. حسن ابراهیم حسن، پیشین، ج اول، ص ۲۴۲.

۵. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۱۱۵.

۶. واقدی، فتوح الشام، الجزء الاول، ص ۷.

۷. بلاذری، فتوح البلدان، صص ۱۱۵ و ۱۱۶.

که به همراه نیروی کمکی خود پس از شروع درگیری میان سپاه مسلمین و رومیان به یزید پیوست. سپس ابوبکر، برای سعید بن خالد بن سعید بن عاص پرچم بست و فردی از ازدی‌های شاخه دوس را به همراه او فرستاد.^۱ به نوشته بلاذری این فرد ابأزروی دوسی نام داشت و پس از مخالفت عمر با فرماندهی سعید بن خالد، ابوبکر او را معزول و برای این فرد پرچم بست.^۲ ابوبکر سپاه دیگری را نیز به فرماندهی عمر و عاص به سوی سرزمین فلسطین روانه کرد. سپس برای ابو عبیده جراح پرچم بست و او را به سرزمین جابیه فرستاد. واقدی اعزام خالد بن ولید به سوی سرزمین عراق را پس از مراحل فوق ذکر می‌کند.^۳ در فصل مربوط به ایران به توضیح چگونگی اعزام خالد و بررسی نقش ازد در فتح ایران خواهیم پرداخت. پس از درگیری‌های اولیه میان مسلمانان و رومیان در جبهه‌های مختلف، هنگامی که ابوبکر مشغول تدارک نیروی امدادی به فرماندهی هاشم بن عتبّه بن ابی وقاص برای کمک به ابو عبیده جراح بود، هلقام بن حارث بن معمر عبکی [عتکی] ازدی از قوم ازد که از شجاعان و جنگاوران مشهور پیش از اسلام بود به همراه هفتاد نفر از مردم ازد به حضور ابوبکر آمده و وی آن‌ها را در لشکر عتبّه، جای داد.^۴

در جبهه فلسطین، عمرو عاص پس از فتح آن جا، در نامه‌هایی به ابو عبیده و ابوبکر، خبر پیروزی خود را برای آنان نوشت. وی هر دو نامه را توسط ابی عامر دوسی به آنان رسانید.^۵ هنگامی که ابوبکر از زیادی سپاه روم و ناتوانی ابو عبیده در برابر آن‌ها در جبهه شام، مطلع شد نامه‌ای به خالد بن ولید که آن زمان در عراق به سر می‌برد، نوشت و به او فرمان داد که رهسپار شام شود. در این نامه ابوبکر فرماندهی سپاه ابو عبیده را به خالد واگذار کرد.^۶ هنگامی که نامه ابوبکر به خالد رسید، وی سپاه خود را به دو قسمت کرد، قسمتی را تحت فرمان مثنی بن حارثه در عراق باقی گذاشت.^۷ بدین ترتیب مثنی نایب خالد در سپاه عراق شد و پس از آن خالد در ماه ربیع الآخر سال سیزدهم با هشتصد و به قولی ششصد و یا پانصد نفر از سپاهیان

۱. واقدی، فتوح الشام، الجزء الاول، صص ۷ تا ۱۳.

۲. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۱۱۶.

۳. واقدی، فتوح الشام، الجزء الاول، صص ۱۳ تا ۱۵.

۴. ابن اعثم، الفتوح، ترجمه مستوفی هروی، ص ۶۱.

۵. واقدی، فتوح الشام، الجزء الاول، صص ۲۰ تا ۲۲.

۶. همان، صص ۲۲ و ۲۳. ابن اعثم، الفتوح، ترجمه مستوفی هروی، صص ۶۹ و ۷۰. بلاذری می‌نویسد: «چون عمرو عاص به بلاد فلسطین رسید، به ابوبکر نامه نوشت و او را از زیادی تعداد دشمن و تدارکات آن‌ها مطلع ساخت. به همین خاطر ابوبکر به خالد بن ولید نامه نوشت و به او فرمان داد که رهسپار شام شود. و به قولی او را در این جنگ به فرماندهی کل برگزید». ر.ک فتوح البلدان، ص ۱۱۷.

۷. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الثالث، ص ۴۱۱.

خود رهسپار شام شد.^۱ ابن اعثم شماره سپاهیان خالد را هفت هزار سوار ذکر کرده است.^۲ پیروزی‌های سریخ خالد در جنوب عراق و همراهی قبایل عرب همجوار مرزهای ایران، امید مسلمانان را نسبت به پیروزی در جبهه روم تقویت کرد. در قسمت‌های وسیعی از قلمرو رومیان، اعرابی سکونت داشتند که مسلماً آن‌ها نیز اطاعت از هم‌نژادان خود را بر اطاعت از رومیان ترجیح می‌دادند. به نوشته بروکلمان، کلیساهای دولتی این نواحی نیز که تا آن تاریخ برای نگاهداری لشکریان قیصر ملزم به پرداخت خراج بودند، به دنبال جنگ‌های ایران و روم سخت مقروض شده و قادر به ادامه این وضعیت نبودند.^۳ اما آنچه سبب شد ابوبکر نبرد در جبهه روم را با جدیت بیشتری دنبال کند و حتی خالد بن ولید را از جبهه عراق به سوی شام فراخواند این بود که رومیان بیشتر از ایرانیان از وقایع و اوضاع عربستان آگاه بودند به علاوه این که از مدت‌ها پیش به دنبال آن بودند تا خطوط تجاری سنتی خود را که با ظهور اسلام قطع شده بود، دوباره برقرار سازند.^۴

خالد به هنگام عزیمت به سمت شام، نامه‌ای به ابوعبیده نوشت و خبر حرکت خود و عزل او را به دستور ابوبکر به وی اطلاع داد و سپس نامه را به عامر به طفیل [دوسی] داد تا به دست وی رساند.^۵ عامر بن طفیل دوسی به همراه خالد بن ولید و ابوعبیده در نبرد اجنادین^۶ و سپس در نبرد فتح دمشق، شرکت داشت. وی رهبری بنی دوس را در این نبردها به عهده داشت.^۷ از دیگر ازدی‌هایی که در این نبردها حضور داشتند، جندب بن عمرو دوسی بود که در نبرد اجنادین کشته شد.^۸ ابوهریره و عبدالله بن عمرو دوسی را نیز می‌توان نام برد.^۹

۱. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۱۱۸.

۲. ابن اعثم، الفتوح، ترجمه مستوفی هروی، ص ۷۰.

۳. بروکلمان، پیشین، صص ۷۵ و ۷۶.

۴. هشام جعیت، پیشین، صص ۱۱ و ۱۲.

۵. واقدی، فتوح الشام، الجزء الاول، صص ۲۲ تا ۲۴.

۶. این نبرد در جمادی الاول سال سیزدهم هجری بود که در آن مسلمانان به فرماندهی خالد بن ولید لشکر نود هزار نفری رومیان را شکست دادند. ر.ک: واقدی، فتوح الشام، الجزء الاول، ص ۶۰. همچنین

بلاذری، فتوح البلدان، صص ۱۲۱ و ۱۲۲.

۷. واقدی، فتوح الشام، الجزء الاول، صص ۶۰ و ۷۱.

۸. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۱۲۱.

۹. واقدی، فتوح الشام، الجزء الاول، صص ۷۱ و ۷۲.

۳. بررسی نقش قبیله ازد در دوران خلافت عمر بن خطاب

نقش قبیله ازد در فتوح اسلامی

پس از این که رومیان خبر پیروزی مسلمانان را در جبهه‌هایی چند، به گوش هرقل رسانیدند و خواستار مقابله جدی با آنان شدند، هرقل سپاه عظیمی فراهم آورده و آنان را روانه یرموک کرد.^۱ گزارش‌های موجود در منابع، به حضور گسترده ازدی‌ها در این نبرد اشاره دارند. بر اساس روایتی در کتاب تاریخ دمشق، ثلث سپاهیان از قبیله ازد بودند و باقی سپاه شامل حمیر، همدان، مذحج، خولان، خثعم، کنانه، قضاعه، لخم، جذام، کنده، حضرموت بود و تمیم و ربیعہ شرکت نداشتند.^۲ ازدی‌ها در میمنه سپاه بودند، از میان آن‌ها قوم دوس به همراه ابوهریره به سختی جنگیدند، تعداد بسیاری از ازدی‌ها به شهادت رسیدند. تا جایی که تعداد شهدای آن‌ها بیشتر از شهدای دیگر قبایل بود.^۳ در این نبرد عامر بن طفیل دوسی و فرزندش جندب بن عامر بن طفیل و غلام جندب به دست جبلة بن ایهیم [غسانی] به شهادت رسیدند. مسلمانان با شعار: دوس الجنة الجنة آن‌ها را در انتقام خواهی از سرورشان عامر تحریک می‌کردند و از دیگر ازدی‌ها و هم پیمانان آن‌ها می‌خواستند که به یاری قوم دوس بشتابند.^۴ از دیگر ازدی‌هایی که در این نبرد حضور داشتند می‌توان به حارث بن عبدالله ازدی،^۵ منهال دوسی^۶ که واقدی اخباری را از وی نقل کرده است، نعمان بن جهله ازدی^۷ و عبدالله بن قرط ازدی اشاره کرد. عبدالله به همراه دیگر ازدی‌ها در این نبرد و سپس در فتح قنسرين و حلب شرکت داشت و قاصد ابو عبیده و عمر در حمل نامه‌های مربوط به چگونگی جنگ بود.^۸ وی در فتح عزاز نیز شرکت داشت به گونه‌ای که واقدی مطالبی را در خصوص این فتح از قول وی بیان کرده است.^۹ جابر بن عمران دوسی نیز از جمله افرادی بود که واقدی در جریان فتح

۱. واقدی، فتوح الشام، الجزء الاول، صص ۱۴۸ تا ۱۵۰.

۲. ابن عساکر، پیشین، الجزء الثاني، ص ۱۴۸.

۳. واقدی، فتوح الشام، الجزء الاول، صص ۱۹۵ تا ۱۹۷.

۴. همان، صص ۲۰۰ و ۲۰۱.

۵. همان، ص ۱۸۳.

۶. همان، ص ۱۹۸.

۷. همان، ص ۱۸۳.

۸. همان، صص ۱۶۶ تا ۱۶۸ و ۲۵۲.

۹. همان، ص ۲۷۲.

عزاز از وی نقل قول کرده است.^۱ از دیگر ازدی‌ها شرکت کننده در فتوح شام، راشد بن عبدالله ازدی بود.^۲ ابن اعثم از حضور فعال ازدی‌ها و تحریض آنان توسط ابوهریره در جریان فتح حلب یاد می‌کند.^۳ همچنین در نبرد برای فتح بهنساء در مَزَج دهشور، ازدی‌ها همچنان حضور داشتند. از جمله می‌توان از طریف بن طارق که واقدی از وی مطالبی را در مورد این نبرد بیان می‌کند، نام برد.^۴ همچنین ابوهریره دوسی، عبدالله بن عمرو دوسی، سعید بن زبیر دوسی^۵ و عبدالرحمن بن ابوهریره در واقعه بهنساء که وقعه الابواب نامیده شد، حضور داشتند.^۶ ابوهریره دوسی به همراه مالک اشتر نخعی، ابوذر غفاری و ذوالکلاع حمیری در محاصره بیست روزه قلعه بهنساء همراه آنان بود.^۷ طرابلس نیز به دست سفیان بن حبیب ازدی گشوده شد.^۸

بر اساس آنچه گذشت همچون، روایت ابن عساکر از میزان نسبی حضور ازدی‌ها، روایت واقدی از بسیاری شهدای آنان نسبت به شهدای سایر قبایل، حمل نامه‌های محرمانه میان فرمانده سپاه و خلیفه در شرح جنگ و دستورات لازم مربوط آن توسط شماری از ازدی‌ها به ویژه نقل متعدد مطالبی از قول برخی از ازدی‌های حاضر در نبردهای مذکور در مورد شرح و چگونگی نبرد توسط واقدی در کتاب فتوح الشام، همه بیانگر حضور فعال آن‌ها، صمیمیت و همکاری نزدیک با ابو عبیده جراح و سایر فرماندهان در فتوح شام می‌باشد. به طور کلی با توجه به گزارش‌های موجود در منابع به ویژه فتوح الشام واقدی، به نظر می‌رسد از میان قبایل شرکت کننده در این فتوح، اکثریت با قبایل یمنی بوده است.^۹

روایات مربوط به فتح مصر نیز حکایت از حضور ازدی‌ها و مشارکت آنان در نبردهای مربوط به آن دارد. در این روایات از افرادی همچون جناده بن ابی امیه ازدی^{۱۰} و عبدالله بن قرط ازدی یاد شده است. عبدالله با نامه‌ای از سوی عمر و عاص جهت درخواست نیروی

۱. همان، ص ۲۴۸.

۲. ابن اعثم، الفتوح، ترجمه مستوفی هروی، ص ۱۳۸.

۳. همان، ص ۱۴۵.

۴. واقدی، فتوح الشام، الجزء الثانی، ص ۲۲۷.

۵. همان، ص ۲۵۳.

۶. همان، ص ۲۷۸.

۷. همان، ص ۲۶۷.

۸. ابن اعثم، الفتوح، ترجمه مستوفی هروی، صص ۲۰۴ و ۲۰۵.

۹. واقدی نیز گاهی در توضیح جریان فتوح به این مسأله اشاره دارد ر.ک: فتوح الشام، الجزء الاول، ص ۲۳۷.

۱۰. تقی الدین ابی العباس احمد بن علی المقریزی، المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الآثار المعروف بالخطط المقریزيه، دار صادر، بیروت، بی تا، الجزء الاول، ص ۲۹۶.

کمک به نزد عمر رفت.^۱ واقدی همچنین از قوم دوس به ویژه ابوهریره و حیان پسر عموی او یاد می‌کند که در جریان فتح اسکندریه حضور فعال داشتند.^۲ ابوهریره مدتی بعد به پاس خدماتش در فتوح، از سوی عمر والی بحرین گردید.^۳ در سال ۲۱ هجری عمر وعاص پس از بازگشت از اسکندریه شهر فسطاط را طرح ریزی و تأسیس کرد. سپس جماعتی از مردم دوس به همراه مردمی از قریش، انصار، خزاعه، اسلم و... به این شهر آمدند و وی آنان را در نواحی مشخص و مجزا از دیگران سکنی داد.^۴

اگر چه جریان فتح ایران نیز در زمان عمر با شدت بیشتری دنبال شد، اما به دلیل رعایت انسجام مطالب، در بخش بعدی با تکیه بر نقش ازد به بررسی آن خواهیم پرداخت.

بصره و کوفه و موقعیت ازد در آن

این دو شهر به دلیل موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی خاص خود در دوران نخستین اسلامی در نزد اعراب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود تا جایی که به آن دو «عراقان»^۵ می‌گفتند. از آن جا که این دو شهر در جریان فتح ایران در زمان عمر بنیان نهاده شد و بدین ترتیب با سکونت اعراب در آن‌ها، دروازه ورود به ایران گردیدند و همچنین از آن جا که با انتقال مرکز خلافت از مدینه به کوفه در زمان امام علی علیه السلام، در بسیاری از وقایع تاریخ اسلام نقش مهمی ایفاء نمودند بررسی ساختار آن‌ها و جایگاه ازد در آن، ضروری به نظر می‌رسد.

بصره: این شهر در فاصله بین نبرد نخيله و جنگ قادسیه،^۶ در سال چهاردهم هجری بنیان نهاده شد.^۷ یعقوبی بنیان این شهر را به سال هفدهم می‌داند^۸ و طبری در روایت دیگری از سیف، بنیان آن را به سال شانزدهم ذکر کرده است.^۹ از میان روایات فوق، سال چهاردهم

۱. واقدی، فتوح الشام، الجزء الثاني، ص ۵۳.

۲. همان، صص ۶۸-۶۹.

۳. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۹۲.

۴. مقریزی، پیشین، الجزء الاول، ص ۲۹۷.

۵. أبی العباس محمد بن یزید المبرد النحوی، الكامل فی اللغة و الادب، مكتبة المعارف، بیروت، بی تا، الجزء الثاني، ص ۷۴.

۶. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۲۵۶.

۷. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الثالث، ص ۵۹۰. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۳۴۱. ابن اثیر، الكامل فی التاريخ، الجزء الثاني، صص ۴۸۵-۴۸۷.

۸. یعقوبی، البلدان، ترجمه محمدابراهیم آیتی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۴۷ ش، صص ۱۰۱-۱۰۲.

۹. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الثالث، ص ۵۹۰.

هجری با سیر حوادث مطابقت بیشتری داشته و صحیح‌تر به نظر می‌رسد. براساس گزارش‌های موجود در منابع، عمر بن خطاب، عقبه بن غزوآن هم پیمان بنونوفل را با هشتصد تن از سپاهیان، عازم بصره نمود و افرادی را نیز به کمک وی گسیل داشت. آن‌ها در خیمه‌هایی منزل کردند و چون تعدادشان زیاد شد گروهی از آن‌ها هفت دسکره^۱ از خشت بنا کردند که دو تادر محلی به نام خریبه، یکی در زابوقه، دو تادر ازد و دو تای دیگر در تمیم بود.^۲

به تدریج بر جمعیت بصره و مهاجرت قبایل عرب به آن افزوده شد تا جایی که اساس تقسیم‌اداری آن از دساگر هفتگانه مذکور به دوایر قبیله‌ای پنجگانه‌ای به نام «اخماس» تغییر یافت که عبارت بودند از:

۱- اهل العالیه: که شامل قریش، کنانه، بجیله، خثعم، قیس عیلان، مزینه و اسد.

۲- تمیم

۳- بکر بن وائل

۴- عبدالقیس

۵- ازد.^۳

بر اساس منابع موجود ترتیب زمانی ورود قبایل عرب به بصره و کیفیت اسکان آنان در قرن اول هجری چندان مشخص نیست.^۴ در مورد چگونگی مهاجرت ازد به بصره به نظر می‌رسد نخستین مهاجران ازدی آن‌جا از نیاکان «مهلَب بن ابی صفره» سردار مشهور اموی بوده‌اند که در جریان مبارزه با مرتدین دبا در زمان ابوبکر - که در صفحات پیش به توضیح آن پرداختیم - ابوصفره ظالم بن سراقه ازدی پدر مهلب در میان اسرایی بود که عکرمه بن ابوجهل از عمان به نزد ابوبکر فرستاد. ابوبکر به درخواست عمر تنها به حبس آن‌ها اکتفا کرد.

پس از مرگ ابوبکر، عمر در زمان خلافت خود این اسرای زندانی را آزاد کرد. عده‌ای از آن‌ها به دیار خود بازگشتند و عده‌ای دیگر همچون ابوصفر، پدر مهلب به بصره رفته و در آن جا سکنی گزیدند.^۵ در مورد زمان مهاجرت ازد به بصره نظرات متفاوتی وجود دارد. و لهاروزن ابتدا با نظری سطحی و یکجانبه، ازدی‌های بصره را تازه واردانی می‌خواند که هیچ

۱. معرب واژه فارسی دستگرد به معنی ده و روستا، مفرد دساگر. ر.ک: لغتنامه دهخدا به نظر می‌رسد در این جا به معنی «بنا» و «منزلگاه» باشد.

۲. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۳۳۷. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الثالث، ص ۵۹۱.

۳. شارل بلات، الجاحظ فی بصره، بغداد و سامراء، ترجمه ابراهیم الکیلانی، دارالیقظة العربیة، دمشق، ۱۹۶۱ م، ص ۵۳.

۴. همان، ص ۵۰.

۵. واقدی، الزّده، صص ۲۹۷-۲۹۹. ابن قتیبه، المعارف، ص ۳۹۹.

نقشی در پیروزی‌های بزرگ زمان عمر و عثمان نداشته‌اند. وی قدرت یافتن آنان را در بصره مربوط به مهاجرت تکمیلی آن‌ها در اواخر حکومت معاویه و به ویژه در زمان حکومت فرزندش یزید می‌داند و بر این باور است که ارتقای آن‌ها تنها توسط مهلب و فرزندانش صورت گرفت. اگر چه خود اشاره می‌کند که مهاجرت تمامی ازدی‌های ساکن بصره به سال ۶۰ نبوده است، بلکه پیش از آن نیز ازدی‌هایی از شاخه ازد سراه به ویژه تیره دوس در بصره سکونت داشتند که از اهمیت کمتری برخوردار بودند تا این که با مهاجرت گروه بیشتری از آن‌ها از بخش ساحلی عربستان شرقی و از شاخه ازد عمان، قدرت گرفته و اهمیت بیشتری یافتند.^۱

طبری نیز در روایتی به مهاجرت ازدی‌ها به بصره در دوران خلافت عمر اشاره‌ای نکرده و مهاجرت آنان را سال‌ها بعد در اواخر خلافت معاویه و آغاز خلافت یزید بن معاویه ذکر کرده و می‌نویسد: «پنداشته‌اند که مضریان در بصره از ربیعه بیشتر بودند و جماعت ازد آخرین کسانی بودند که وقتی بصره تمصیر شد در آن جا اقامت گرفتند. عمر بن خطاب گروه‌هایی از مسلمانان مقیم را به بصره آورد، اما جماعت ازدی‌ها در جای خویش بودند تا این که در آخر خلافت معاویه و آغاز خلافت یزید بن معاویه به بصره آمدند».^۲ به نظر می‌رسد ولهاوزن نیز تحت تأثیر این روایت مدعی چنین نظری شده است.

شارل بلات نیز ضمن اظهار این مطلب که گروهی از ازدی‌های سراه پیش از زمان معاویه نیز در بصره بوده‌اند، آن گروه ازدی‌هایی که در زمان معاویه و فرزندش یزید به بصره آمدند را از شاخه ازد عمان می‌داند و سپس ادامه می‌دهد که تمام قبایل یمنی در بصره مانند قضاعه، کلب، تنوخ، طی، عدی، کنده و همدان به غیر از بجیله و خثعم که از اهل العالیه بودند، به قبیله ازد پیوستند.^۳

از سوی دیگر بلاذری در توضیح جریان فتح ایران به روایتی از مدائنی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد در سال هفدهم هجری هنوز ازدی‌ها در بصره سکنی نگزیده بودند.^۴ بدین ترتیب به نظر می‌رسد افزونی جمعیت ازد در بصره پس از سال هفدهم هجری بوده است. سپس در سال‌های بعد جریان مهاجرت آنان به طور چشمگیری افزایش یافت تا جایی

1 / J. Wellhausen, *The Arab Kingdom and its Fall*, Translated by Margaret Graham weir, M.A, Khayats, Beirut Lebanon, 1963, pp 398-399.

۲. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الخامس، ص ۵۱۶.

۳. شارل بلات، پیشین، صص ۵۵-۵۴.

۴. بلاذری، فتوح البلدان، صص ۳۶۶-۳۶۷.

که «میزان جمعیت ازد و تمیم بر جمعیت سایر اخماس فزونی داشت».^۱ اگر چه برخی از محققین علاوه بر کثرت جمعیت تمیم، آنان را مؤسسين حقیقی بصره می دانند،^۲ اما جریان وقایع از نفوذ ازدی ها در زمان عمر و به ویژه پس از او حکایت می کند. عمر اولین فردی را که به منصب قضاوت بصره گماشت کعب بن سور ازدی بود.^۳ اهمیت این منصب و نخستین واگذاری آن به فردی از میان ازدی ها در تأیید مطالب فوق، قابل تأمل است. علاوه بر این آن چه نظر و لهاوزن را در مورد ارتقای ازدی ها در بصره در دوران امویان و توسط مهلب و فرزندان او کم اهمیتی آنان را در بصره تا پیش از این زمان رد می کند،^۴ حضور گسترده ازد در جنگ جمل و کودتای ابن حنظل بود که در بصره و در زمان امام علی علیه السلام اتفاق افتاد و نقش فعال ازدی ها در آن ها قابل انکار نیست. در صفحات بعد به توضیح بیشتر آن خواهیم پرداخت.

کوفه: عمر بن خطاب به سعد بن ابی وقاص نامه ای نوشت و به او دستور داد که محلی را برای هجرت مسلمانان و پیروانشان برگزیند که بین آن محل و خود وی دریا فاصله نباشد. سرانجام، پس از بررسی چند محل، کوفه انتخاب شد.^۵ سعد به همراه مسلمانان از مداین به آنجا نقل مکان کرد سپس به تعیین حدود آن جا پرداخت و مکان های مشخصی را برای قبایل معین کرد.^۶ بدین ترتیب هر کدام از قبایل در مکان های مربوط به خویش فرود آمدند.^۷ طبری در روایتی از سیف بن عمر، بنیان کوفه را به سال هفدهم هجری می داند.^۸ و بلاذری و ابن اثیر نیز بر همین سال نظر دارند.^۹

چگونگی اسکان قبایل به این صورت بود که سعد پس از تعیین محل مسجد و دارالاماره خود، با قریه بخش شرقی را به یمنی ها و بخش غربی کوفه را برای نزاری ها معین کرد.^{۱۰} بنا به

۱. شارل بلات، پیشین، ص ۵۴.

۲. همان، صص ۵۳-۵۴.

۳. ابن قتیبه، المعارف، صص ۵۵۸-۴۳۰. قاسم بن سلّام، پیشین، ص ۲۹۷. مبرد، پیشین، الجزء الثاني، ص ۳۱۶. ابی الفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد بن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوك والامم، دراسة و تحقیق محمد و مصطفی عبدالقادر در عطا، راجعه و صححه نعیم زرزور، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۱۲ ق، الجزء الخامس، صص ۱۱۵-۱۱۶.

4 / J. Wellhausen, op.cit, pp 398-399.

۵. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۲۷۴.

۶. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الرابع، ص ۴۰.

۷. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۲۷۴.

۸. محمد بن جریر طبری، الجزء الرابع، ص ۴۰.

۹. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۲۷۴. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، الجزء الثاني، ص ۵۲۸.

۱۰. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۲۷۵.

روایت یعقوبی قومی از ازد به کوفه آمدند و سپس میان قبایل بجیله و کنده، زمینی تهی به دست آوردند و همان جا سکنی گزیدند.^۱ ازدی‌های کوفه علاوه بر اوس، خزرج، خزاعه و اسلم، گروه‌هایی از بارق، غافق، ثماله و غامد بودند.^۲ از آن جا که بخش شرقی نسبت به بخش غربی مناسب‌تر بود،^۳ مسلم بود که این تقسیم‌بندی مورد قبول نزاریان واقع نشد و پاسخ یمنیان به اعتراض آن هابر این که یمنیان دوازده هزار و نزاریان تنها هشت هزار تن می‌باشند برای نزاریان قانع کننده نبود.^۴ به طوری که سعد ناگزیر شد اساس تقسیم بندی خود را تغییر دهد. اگر چه افزایش روز افزون جمعیت در تصمیم وی، بی تأثیر نبوده است. بر اساس روایت طبری از سیف بن عمر، سعد جمعیت کوفه را به هفت گروه، موسوم به «اسباع» تقسیم نمود. با توجه به گزارش طبری، تقسیم بندی مذکور در زمان عمر، عثمان، امام علی علیه السلام و قسمت بیشتری از دوران معاویه به همین صورت باقی بود تا این که زیاد آن را به چهار گروه تقلیل داد.^۵ بنا به روایت ابو مخنف، در زمان خلافت عثمان و امام علی علیه السلام، اسباع کوفه عبارت بودند از: ۱- همدان و حمیر ۲- مذحج، اشعر و طی ۳- قیس عیلان و عبدالقیس ۴- کنده، حضر موت، قضاچه و مهرة ۵- ازد، بجیله، خثعم، انصار ۶- بکر بن وائل، تغلب، گروهی از ربیع به غیر از عبدالقیس ۷- قریش، کنانه، اسد، تمیم، ضبه، رباب و مزینه.^۶

اگر چه سیف و ابو مخنف، هیچ کدام به موقعیت محل سکونت ازدی‌ها اشاره‌ای نکرده‌اند، هشام جعیط بر این باور است که در ضلع جنوبی کوفه از سمت شرق به غرب آن، ازدی‌ها به همراه کنده، نخع و اسد سکونت داشته‌اند و در ضلع غربی از سمت شمال به جنوب بجیله و چند قبیله دیگر ساکن بوده‌اند.^۷ وی معتقد است که این نحوه استقرار ازدی‌ها با نوشته یعقوبی در مورد محل سکونت مهاجران اولیه ازد که پیش از این بیان گردید، مطابقتی ندارد.^۸ حتی در صورت پذیرش این نحوه استقرار با فرض بر این که محل سکونت ازد و بجیله در متاهی الیه جنوب غربی کوفه با یکدیگر تلاقی کرده است، منافاتی با نظر

۱. یعقوبی، البلدان، ص ۷۵.

۲. خلیفه بن خیاط، الطبقات، صص ۲۵۲-۲۵۳.

۳. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۲۷۵.

۴. همان، ص ۲۷۶.

۵. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الرابع، ص ۴۸.

۶. احمد بن یحیی بن جبر البلاذری، انساب الاشراف، حقه و علق علیه محمد باقر المحمودی، الطبعة الثانية، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، قم، ۱۴۱۶ ق، (الجزء الثاني)، صص ۱۴۴ و ۱۴۵.

۷. هشام جعیط، پیشین، ص ۱۴۵.

۸. همان، صص ۱۴۵ و ۱۴۶.

یعقوبی در مورد سکونت ازد در محلی تهی و خالی از سکنه میان بجیله و کنبه نخواهد داشت. اما آنچه نظر هشام جعیط را غیر قابل قبول جلوه می‌دهد عدم تناسب این نحوه استقرار با فراوانی جمعیت ازد در کوفه است. شمار جمعیت ازد در این شهر به اندازه‌ای بود که مسعودی نیز در روایتی از ابو مخنف به نقل از عمرو بن معدی کرب [از شعرای عرب] که از کوفه به نزد عمر بن خطاب بازگشته بود. اشاره می‌کند که عمر ابتدا از وی در مورد سعد بن ابی وقاص و اوضاع و شرایط قبایل همراه وی پرسید. سپس، از قبیله ازد سراغ گرفت و او در پاسخ چنین اظهار داشت که: «از همه قدیمی‌تر و قلمروشان از همه وسیع‌تر است».^۱ این جمله که قدمت و کثرت جمعیت ازد در کوفه را از روزگار عمر بن خطاب به وضوح بیان می‌دارد، از آن جا که با حضور گسترده ازدی‌ها در جریان وقایع دوران خلافت امام علی علیه‌السلام و پس از آن، منطبق بوده و نیز با توجه به صحت روایات ابو مخنف نسبت به سیف از دید علمای رجال، با نظر هشام جعیط در مورد نحوه استقرار ازد در کوفه که وی نیز تحت تأثیر روایت سیف بن عمر قرار گرفته است، منافات دارد. چرا که حضور پر شمار ازد نمی‌توانسته است در کنار قبیله پر شمار کنبه هر دو در یک منطقه قرار بگیرد. بدین ترتیب، با توجه به قراین موجود که از نظر نژادی نیز درست می‌نماید در صورتی که بنا بر روایت ابو مخنف، ازد در کنار بجیله، خثعم و انصار در یک گروه قرار داشته‌اند، می‌بایست منطقه وسیعی را در حدود جنوب شرقی کوفه به سمت غرب و جنوب غربی آن به خود اختصاص داده باشند. در این صورت می‌توان استنباط نمود که در استقرار قبایل، یمینان و نزاریان به طور کامل جدای از یکدیگر نبوده‌اند. نکته دیگر این که با توجه به شواهد موجود، به جرأت می‌توان اظهار داشت که بیش از یک پنجم جمعیت دوازده هزار نفری از اولین گروه یمینان ساکن کوفه متعلق به قبیله ازد و شاخه‌های آن بوده است. در این صورت، این احتمال نیز وجود دارد که قبیله ازد در بیش از یک منطقه مستقر بوده است.

۴. نقش ازد در دوران خلافت عثمان

پس از کشته شدن عمر در ذی حجه سال ۲۳ هجری،^۲ عثمان به خلافت رسید. خلافت وی در واقع آغاز قدرتمندی اشرافیت قریش بود. به همین خاطر محبوبیت او در میان قریش، بیش از عمر بوده است. عثمان زمام امور را به دست خویشاوندانش سپرد و از اموال عمومی بهره‌های فراوان به آن‌ها بخشید در حالی که در مقابل اعتراض مردم عمل خود را صله رحم

۱. مسعودی، مروج الذهب، الجزء الاول، صص ۴۲۹ و ۴۳۰.

۲. یعقوبی، ترجمه فارسی، ج ۲، ص ۴۹.

می دانست.^۱ با این حال در شش سال اول خلافت وی مردم چندان معترض رفتار وی نبودند و او نیز به امور مردم رسیدگی بیشتری داشت.^۲ جریان فتوح ادامه داشت و مردم همچنان در آن مشارکت داشتند. از جمله ازادی های فعال در فتوح، سفیان بن مجیب ازادی بود که از سوی معاویه به طرابلس رفت و در نزدیکی آن جا قلعه ای به نام قلعه سفیان بنا نمود. سپس به محاصره طرابلس پرداخت و سرانجام موفق به فتح آن شد.^۳ همچنین سفیان بن عوف غامدی [ازدی] که فرماندهی نبردهای تابستانی را تا پایان خلافت عثمان بر عهده داشت.^۴ به تدریج جناح های مختلف مردم در برابر وی قرار گرفتند و از شیوه خلافت وی اظهار نارضایتی کردند. علت عمده این نارضایتی ها عبارت بود از:

عمل نکردن به شیوه خلفای پیشین. بذل و بخشش و تبعیض های ناروا که سبب پیدایش قشری مرفه و اشرافی در جامعه گردیده بود.^۵ بدعت در امور دینی، دگرگون کردن سنت رسول خدا ﷺ و تغییر احکام الهی.^۶ بد رفتاری نسبت به افرادی از صحابه رسول خدا ﷺ همچون عبدالله بن مسعود، عمار یاسر و ابوذر غفاری، که سبب اعتراض شدید مردم شد.^۷ واگذاری مناصب مهم و اداره امور شهرها و ایالات به خویشاوندان و افراد خاندان خویش. به طوری که حکومت شام را همچنان در دست معاویه باقی گذارد.^۸ سعد بن مالک را از کوفه معزول کرد و ولید بن عقبه بن ابی معیط برادر مادری خود را به جای وی گماشت. عمرو عاص را از حکومت مصر برکنار کرد و به جای او عبدالله بن سعد بن ابی سرح برادر رضاعی خود را گماشت. ابوموسی اشعری را از بصره عزل کرد و عبدالله بن عامر بن کزین پسر دایی خود را به جای وی گماشت. وی همچنین عثمان بن ابی العاص را از حکومت فارس برکنار کرد و حکومت آن جا را نیز به عبدالله واگذار کرد.^۹ آن چه بر نارضایتی مردم می افزود نالایقی

۱. ابن سعد، پیشین، المجلد الثالث، ص ۶۴.

۲. بلاذری، انساب الاشراف، تحقیق احسان عباس، دارالنشر شتایز، بیروت، ۱۴۰۰ ق، القسم الرابع، ص ۵۱۲.

۳. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۱۳۳.

۴. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثاني، ص ۱۶۹.

۵. ر.ک: مسعودی مروج الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ پنجم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۴، ج اول، صص ۶۸۹ تا ۶۹۱.

۶. ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال ثقفی، الغارات، ترجمه عبدالمحمد آیتی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۱، ص ۱۰۴.

۷. مسعودی، ترجمه مروج الذهب، ج اول، صص ۶۹۵ تا ۶۹۸. یعقوبی، ترجمه تاریخ یعقوبی، ج ۲، صص ۶۴ تا ۶۸.

۸. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۱۳۳.

۹. خلیفه بن خیاط، تاریخ خلیفه بن خیاط، تحقیق سهیل زکّار، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۴ ق، ص ۱۱۴ تا

و عدم شایستگی این افراد بود که حتی نسبت به امور دینی نیز بی توجه بودند. بدین ترتیب، نخستین جنبش متهورانه علیه عملکرد والیان عثمان، از کوفه و از میان ازدی‌ها برخاست. خوش گذرانی و نالایقی ولید بن عقبه حاکم کوفه به جایی رسید که از فردی یهودی به نام زراره که به ساحری و شعبده بازی شهرت داشت خواست تا در صحن مسجد هنر نمایی کرده و اسباب سرگرمی وی و حاضرین را فراهم نماید. این عمل چیزی جز بی حرمتی نسبت به خانه خدا نبود به همین خاطر جندب بن کعب ازدی از میان ازدحام جمعیت به سوی مرد ساحر دوید و وی را به قتل رسانید. ولید که در صدد قصاص وی بود با مخالفت شدید قوم ازد روبرو شد. سرانجام تنها به حبس جندب، اکتفاء کرد. زندانبان جندب را فراری داد و به خاطر این عمل خود قصاص شد.^۱

اوج نارضایتی مردم از اعمال ولید زمانی بود که نماز صبح را در حالت مستی چهار رکعت خواند در حالی که از مردم می‌خواست که اگر تمایل دارند برایشان بیشتر بخواند. سرانجام در محراب مسجد از هوش رفت.^۲ پس از این که فسق و شرابخواری وی بر مردم علنی شد، گروهی که ابوزینب بن عوف ازدی و جندب بن زهیر ازدی در میان آن‌ها بودند بر او هجوم بردند و در حالی که او از شدت مستی از هوش رفته بود، انگشتش را از دستش درآورده و بلافاصله به سمت مدینه حرکت کردند. آن‌ها در مدینه به حضور عثمان رفته و در مورد شرابخواری ولید شهادت دادند.^۳ اما عثمان اعتنایی به شکایت آنان نکرد. به همین خاطر به حضور علی علیه السلام رسیدند و جریان را برای وی بازگو نمودند. علی علیه السلام به نزد عثمان رفت و از وی خواست تا ولید را عزل کرده و بر وی حد جاری سازد. عثمان نیز ولید را عزل کرده و به مدینه فراخواند و به جای وی سعید بن عاص را گمارد. سپس هنگامی که ولید به مدینه آمد علی علیه السلام بر وی حد جاری ساخت.^۴

سرانجام نارضایتی از شیوه حکومتی عثمان در شش سال دوم خلافتش به اوج خود رسید و منجر به شورش و در نهایت قتل وی گردید.^۵

۱۱۶.

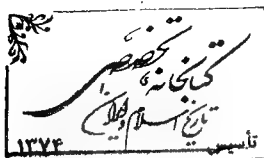
۱. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثانی، ص ۱۶۵. مسعودی، مروج الذهب، الجزء الاول، صص ۴۳۷ و ۴۳۸.

۲. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثانی، ص ۱۶۵.

۳. مسعودی، مروج الذهب، الجزء الاول، ص ۴۳۵.

۴. بلاذری، انساب الاشراف، القسم الرابع، ص ۵۲۴.

۵. یعقوبی، ترجمه تاریخ یعقوبی، ج ۲، صص ۶۹ تا ۷۳.

۵. ازد در دو رویه همراهی و مخالفت با امام علی علیه السلام

با کشته شدن عثمان در هیجدهم ذی حجه سال ۳۵ هجری،^۱ مسلمانان نزد علی (ع) رفته و از او خواستند تا عهده دار امر آنان گردد. آن حضرت در ابتدا از پذیرفتن خلافت امتناع می کرد و سرانجام به دنبال اصرار آنان خلافت را پذیرفت.^۲ امام علی (ع) در بیان چگونگی این امر می فرماید: «ناگهان دیدم مردم از هر سوی روی به من نهادند و چون یال کفتار پس و پشت هم ایستادند، چندان که حسنین فشرده گشتند و دو پهلویم آزاده، به گرد من فراهم و چون گله گوسفند سر نهاده به هم... به خدایی که دانه را کنید و جان را آفرید، اگر این بیعت کنندگان نبودند و یاران حجت بر من تمام نمی نمودند و خدا علما را نفرموده بود تا ستمکار شکمباره را برنتابند و به یاری گرسنگان ستمدیده بشتابند، رشته این کار را از دست می گذاشتم و پایش را چون آغازش می انگاشتم و چون گذشته، خود را به کناری می داشتم و می دیدید که دنیای شما را به چیزی نمی شمارم و حکومت را پیشیزی ارزش نمی گذارم».^۳

بدین ترتیب امام علی (ع) بر آن بود تا اصرار مردم را حجتی قرار دهد تا شروط وی را بپذیرفته و در وجودشان تعهد بیشتری نسبت به پذیرش و عمل به دستوراتش به وجود آید. آن حضرت در پی اجرای دقیق سنت رسول خدا ﷺ و عدالت اسلامی بود و می دانست تحمل این رویه برای مردمی که مدت ها به دور از تربیت دقیق اسلامی بوده و با به دست آوردن غنائم بی شمار از مسیر درست منحرف شده اند و به ویژه برای اشرافیت جدیدی که حاصل نظام عثمانی بود، کاری است بسیار دشوار و بدون ایجاد تعهد لازم در آنان، اجرای این امر امکان پذیر نخواهد بود. علی (ع) پس از شرط این نکته که بیعت با وی باید «به صورت علنی و در مسجد و به رضای مسلمانان صورت پذیرد»^۴، حاضر به قبول خلافت شد. سپس مردم مدینه اعم از مهاجرین و انصار با آن حضرت بیعت نمودند و نخستین کسی که با علی (ع) بیعت کرد طلحه بن عبید الله بود.^۵ پس از آن نیز اهالی شهرها به جز معاویه و اهل شام و عده ای خاص، با آن حضرت بیعت کردند.^۶ از بین اهالی شهرها که برای بیعت به مدینه می آمدند، گروهی از مردم یمن بودند که به همراه ده نفر از بزرگان خود از جمله عیاض بن

۱. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثاني، ص ۱۱۵. یعقوبی، ترجمه تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۷۲.

۲. محمد بن جریر طبری، تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ دوم، انتشارات اساطیر، بی جا، ۱۳۶۲، ج ۶، ص ۲۳۲۷.

۳. نهج البلاغه، پیشین، خطبه ۳، ص ۱۱.

۴. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۶، ص ۲۳۲۷.

۵. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثاني، ص ۱۱۵. یعقوبی، ترجمه تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۷۴.

۶. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثاني، ص ۱۲۱.

جلیل از دی به مدینه آمدند و با علی (ع) بیعت کردند.^۱

امیرالمؤمنین علی (ع) از همان نخستین روزهای خلافت خویش مردم را از مثنی حکومتی خویش آگاه ساخت. آن حضرت در پاسخ به شروط مخالفانش در امر بیعت با وی، فرمود: «مرا نمی رسد که از حق خدا بگذرم، و اما معاف کردن شما از آن چه در تصرف دارید، پس آنچه مال خدا و مسلمانان باشد، عدالت شما را فرامی گیرد».^۲

سپس عاملان عثمان را از شهرها برکنار کرد.^۳ بدین سان به آنان که به بخشش های بی حساب عثمان خو کرده بودند، فهمانید که عدالت و برپایی عدل و امنیت از دیدگاه او بر هر کس و هر چیز تقدم دارد. سرانجام قاطعیت آن حضرت در اجرای عدالت از جمله عوامل مخالفت و بیعت شکنی افرادی شد که خود از نخستین بیعت کنندگان با وی بودند اما چون از برکشیدگان عثمان و خواهان فزونی مال و درجه مقام خویش بودند، اهداف و آمال خود را با سیاست علی (ع) در تعارض یافتند و در نهایت بر وی شوریده و جنگ جمل را به راه انداختند.

جنگ جمل و نقش ازد در آن

هنوز چند ماهی از خلافت علی (ع) نگذشته بود که نخستین شورش مسلحانه علیه خلافت او توسط گروهی از نیروهای داخلی که در رأس آنان طلحه، زبیر و عایشه قرار داشتند به وقوع پیوست. طلحه و زبیر که خواستار شراکت در امور حکومتی^۴ و حتی امارت دو شهر بصره و کوفه بودند،^۵ پس از این که خواسته های خویش را در حکومت علی (ع) عملی نیافتند، در صدد بیعت شکنی و مخالفت با آن حضرت برآمدند.

از سوی دیگر عایشه نیز که پیش از کشته شدن عثمان به قصد انجام حج خانه خدا به مکه رفته بود پس از پایان موسم حج رهسپار مدینه شد. در بین راه از قتل عثمان و بیعت مردم با علی (ع) مطلع شد و ضمن اظهار ناخشنودی از این امر از رفتن به مدینه منصرف شد و به مکه بازگشت.^۶ وی در پاسخ به علت بازگشت خود گفت: «به این خاطر بازگشتم که عثمان به ستم کشته شد و تا شورشیان تسلط داشته باشند کار راست نیاید، به خونخواهی عثمان برخیزید و

۱. ابی محمد احمد بن اعثم الکوفی، الفتوح، دارالکتب العلمیه، بیروت، ۱۴۰۶ق، المجلد الاول، ص ۴۳۸.

۲. یعقوبی، ترجمه تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۷۵.

۳. همان، ص ۷۷.

۴. همان، همان صفحه.

۵. بلاذری انساب الاشراف، الجزء الثانی، ص ۱۲۸.

۶. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۶، ص ۲۳۵۵. یعقوبی، ترجمه تاریخ یعقوبی، ج ۲، صص ۷۷ و ۷۸.

اسلام را عزیز دارید»^۱ و بدین ترتیب عایشه عده‌ای از بنی امیه را به دور خود جمع کرد.^۲ طلحه و زبیر نیز به بهانه انجام عمره خانه خدا به نزد علی (ع) رفته و از وی اجازه خواستند آن حضرت اگر چه با خواسته آنان موافقت کرد اما به یکی از یاران خود فرمود: «به خدا سوگند اینان قصد عمره نداشتند لیکن قصد پیمان شکنی داشتند».^۳ آن دو در مکه به نزد عایشه رفته و پس از بررسی امر خود در مورد رفتن به بصره با یکدیگر اتفاق کردند.^۴ سپس به همراه نهصد و یا هفتصد نفر به راه افتادند. تعدادی نیز در بین راه به آن‌ها ملحق شدند تا این که تعداد آن‌ها به سه هزار نفر رسید.^۵

عایشه و همراهانش عازم بصره شدند. عامل علی (ع) به بصره، عثمان بن حنیف بود. وی ابتدا از ورود آن‌ها به بصره ممانعت کرد و پس از اصرار آنان مبنی بر صلح و عدم جنگ، پیمان نامه‌ای میان آن‌ها نوشته شد. اما سپاهیان با هجوم بر عثمان بن حنیف و سپس غارت بیت المال نقض عهد کردند.^۶

علی (ع) پس از اطلاع از این جریان، با هفتصد سوار که چهار صد نفر آن‌ها از مهاجران و انصار، هفتاد نفرشان بدری و بقیه از صحابه بودند از مدینه حرکت کرد. در بین راه نیز گروه‌های دیگری از مردم به وی پیوستند. آن حضرت فرزندش حسن را به همراه عمار یاسر و تنی چند از صحابه برای بسیج مردم به کوفه فرستاد.^۷ مورخین تعداد سپاهیان فراهم آمده از کوفه را حداکثر دوازده هزار نفر^۸ و حداقل هفت هزار^۹ و به قولی شش هزار^{۱۰} نفر ذکر کرده‌اند. بافت قبیله‌ای این نیروها بر اساس تقسیمات هفتگانه استقرار قبایل در شهر کوفه بود که در صفحات پیش به توضیح آن پرداختیم. از میان قبایل مزبور، نیروهایی از قبایل ازد، بجیله، خثعم و انصار که هفت گروه و به فرماندهی مخنف بن سلیم ازدی بودند، نیز حضور داشتند.^{۱۱} امیرالمؤمنین (ع) پس از آرایش سپاهیان در نزدیکی بصره، برای فرماندهان سپاه

۱. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۶، ص ۲۳۵۶.

۲. همان، همان صفحه.

۳. یعقوبی، ترجمه تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۷۸.

۴. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثانی، ص ۱۲۹.

۵. همان، ص ۱۲۹.

۶. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثانی، ص ۱۸۱.

۷. مسعودی، ترجمه مروج الذهب، ج اول، صص ۷۱۵ و ۷۱۶.

۸. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثانی، ص ۱۴۴.

۹. مسعودی، ترجمه مروج الذهب، ج اول، ص ۷۱۶.

۱۰. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثانی، ص ۱۸۲.

۱۱. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثانی، ص ۱۴۴.

خود پرچم بست که پرچمی نیز برای مخنف بن سلیم ازدی قرار داد. آن حضرت همچنین فرمانده پیدگان را به جندب بن زهیر ازدی واگذار کرد.^۱

از سوی دیگر طلحه و زبیر نیز به آرایش سپاهیان خود پرداختند. پرچم ازدی‌هایی که در سپاه عایشه شرکت داشتند در دست کعب بن سور [ازدی] بود که فرماندهی جناح راست سپاه را نیز بر عهده داشت.^۲ وی چنانچه در صفحات قبل ذکر شد، در زمان عمر قاضی بصره شد.^۳ بر اساس گزارش‌های موجود در منابع هنگامی که عایشه در مسجد حدّان در محله ازد فرود آمد کعب بن سور به نزد صبرة بن شیبان رئیس ازد رفته و وی را از همراهی با سپاه عایشه بیم داد و از او خواست که به همراه قوم خود از جریان پیش آمده کناره‌گیری کند، اما صبرة بن شیبان ضمن سرزنش وی اظهار داشت که نمی‌تواند از یاری مادر مؤمنان و طلحه و زبیر و خونخواهی عثمان دست بدارد و سوگند خورد که از همراهی با آنان امتناع نخواهد کرد.^۴ پس از این گفتگو کعب بن سور به میان ازدی‌ها رفت و کوشید تا آنان را از مشارکت در این جریان، باز دارد. اما ازدی‌ها نصایح وی را ناشی از گرایش نصرانیت او در میان جاهلیت دانستند و حاضر به حرف شنوی از وی نشدند. کعب نیز با مشاهده این وضعیت، تصمیم به خروج از بصره گرفت. عایشه با شنیدن این خبر به نزد وی رفت و پس از بیان سخنانی، او را از تصمیم خود منصرف ساخت.^۵

از تلاش عایشه در همراه ساختن کعب بن سور با سپاه خود، به ویژه واگذاری پرچم ازدی‌ها به وی، روشن می‌گردد که کعب از شخصیت‌های بانفوذی بوده است که مخالفت و یا عدم همراهی وی با عایشه و سپس خروج او از بصره احتمال تردید، تزلزل، عدم همراهی و یا حتی مخالفت عده‌ای از ازدی‌ها را به دنبال داشته است. چنانچه بر اساس گزارش‌های موجود این نکته به عایشه تذکر داده شد که اگر کعب بن سور به همراهی با سپاه تو برخیزد احدی از ازدی‌ها از تو سرپیچی نخواهند کرد.^۶

از مطالب فوق می‌توان به موضع ازدی‌ها در جریان جنگ جمل پی برد. ازد بصره که با سپاه عایشه همراهی کرد نقطه مقابل ازد کوفه بود که به حمایت از علی (ع) برخاست. اگر چه

۱. ابی حنیفه احمد بن داود الدینوری، الاخبار الطوال، تحقیق عبدالمنعم عامر و مراجعة جمال الدین الشیال، دار احیاء الکتب العربیة، القاهرة، ۱۳۸۰ ق، ص ۱۴۶.

۲. همان، همان صفحه.

۳. ر.ک: همین رساله، ازد در بصره.

۴. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الرابع، صص ۵۰۳-۵۰۴. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثاني، ص ۱۴۶.

۵. همان، صص ۱۴۶-۱۴۷.

۶. سبط بن جوزی، پیشین، الجزء الخامس، ص ۱۱۶.

در منابع اشاره‌ای به شمار ازدی‌ها و همچنین سایر قبایل دو سپاه مذکور نشده است. اما بر اساس تحلیل روایات و همچنین گزارش‌های موجود از شمار کشته شدگان می‌توان به میزان تخمینی مشارکت آنان در هر سپاه، پی برد. از آنجا که اقتضای ساختار قبیله‌ای بر اطاعت و متابعت از رؤسا و بزرگان قبایل استوار بود می‌توان گستردگی مشارکت ازدی‌ها را با وجود حضور رؤسای آنان در هر دو جبهه سنجید. در این میان به ازد بصره و همکاری صمیمانه آنان با عایشه، اشاره بیشتری شده است. بیشتر روایاتی که طبری در این زمینه آورده است از سیف بن عمر تمیمی است. گذشته از این که تمیم - چنانچه در صفحات بعد به آن خواهیم پرداخت - مهم‌ترین قبیله رقیب ازد بوده است، مشارکت آنان در جریان جنگ جمل محدودتر از ازدی‌ها بود و حتی أحنف بن قیس رئیس تمیم، موضع کناره‌گیری اتخاذ کرده بود.^۱ به ویژه این که روایات سیف بن عمر راجع به پاره‌ای از رویدادها که به توضیح آن خواهیم پرداخت، ضعیف و بی‌اساس است. بنابراین اگر چه روایات منقول از وی قابل تأمل است اما آنچه از وی پیرامون نبرد جمل و مشارکت ازدی‌ها در سپاه عایشه نقل شده است و با روایات راویان موثق دیگر همخوانی دارد، قابل پذیرش می‌باشد.

با توجه به نکات فوق و آنچه از مقایسه گزارش‌های موجود در منابع استنباط می‌گردد، ازد بصره در نخستین نمایش سیاسی خود، نقش مثبتی ایفاء نکرد و با وجود اظهار ندامت و پشیمانی از آن ماجرا و نقش‌های متعدد و مثبتی که در رویدادهای سال‌های بعد ایفاء نمود، اما خاطره آن نخستین نقش منفی همچنان در کارنامه سیاسی تاریخ اسلام آنان باقی ماند.

علی (ع) در ابتدا کوشید تا از آفر وخته شدن آتش جنگ ممانعت کرده و با مسالمت قضیه را فیصله دهد، اما ثمری حاصل نیامد و سرانجام میان دو سپاه جنگ در گرفت. با شدت یافتن نبرد مردم از اطراف شتر عایشه پراکنده شدند، اما ازد و ضبّه به شدت پایداری و مقاومت کردند.^۲ تا جایی که بنا بر روایتی از سیف بن عمر، عایشه رباب و ازد را گردانندگان آسیای جنگ معرفی کرده است.^۳

روایات دیگری از ابو مخنف ازدی نیز مقاومت ازد بصره در اطراف عایشه را تأیید می‌کند. تا جایی که مهار شتر عایشه را به دست داشته و می‌جنگیدند و هر کدام که کشته می‌شدند فرد دیگری از آن‌ها مهار شتر را به دست می‌گرفت که از آن‌ها می‌توان به عمرو بن

۱. ر.ک: ابی محمد عبدالله بن مسلم بن قتیبه دینوری، الامامة والسياسة، الطبعة الثانية، شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي و اولاده، مصر، ۱۳۷۷ ق، الجزء الاول، ص ۷۱، ابن اعثم، الفتوح، ترجمه مستوفی هروی، صص ۴۱۲ و ۴۱۳.

۲. أبو حنيفة دینوری، پیشین، صص ۱۴۷ تا ۱۴۹.

۳. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الرابع، صص ۴۷۲ تا ۴۷۴.

اشرف اشاره کرد.^۱ وی که از عتیک ازد^۲ بود در حالی که مهار شتر عایشه را به دست داشت چنین می‌خواند: «ای مادر ما، ای بهترین مادری که دیده‌ایم آیا نمی‌بینی که چگونه شجاعان زخم‌دار می‌شوند و سر و دست هایشان قطع می‌شود؟»^۳ سرانجام حارث بن زهیر ازدی به او حمله کرد و پس از نبردی تن به تن، هر دو از پای درآمدند.^۴

هواداری ازدی‌های بصره از عایشه به گونه‌ای اعتقاد نسبت به وی آمیخته بود که روحیه آنان را در پایداری و از خودگذشتگی در برابر او تقویت می‌کرد. این اعتقاد تا حدی بود که حتی سرگین شتر عایشه را می‌بوئیدند و اظهار می‌داشتند: «سرگین شتر مادرمان است که بوی مشک می‌دهد!»^۵

ازدی‌های بصره با وجود پایداری در کنار شتر عایشه، همچنان یکی پس از دیگری کشته می‌شدند تا جایی که در مورد کشتار آن‌ها اشعاری نیز سروده شد.^۶ سرانجام شتر عایشه از پای درآمد و جنگ جمل با شکست ناکثین خاتمه یافت.^۷

گزارش‌های موجود در منابع شمار کشته‌های دو سپاه را متفاوت ذکر کرده‌اند. در این روایات تعداد کشته‌های ازدی‌های سپاه عایشه هزار و سیصد و پنجاه،^۸ دو هزار،^۹ دو هزار و پانصد و پنجاه و دو،^{۱۰} دو هزار و هفتصد^{۱۱} و حتی تا چهار هزار نفر^{۱۲} ذکر شده است.

در بیان دیدگاه ازدی‌های سپاه عایشه نسبت به علی (ع) و شمار کشته‌های آن‌ها، مسعودی می‌نویسد: «به ابی لبید جهضمی از قوم ازد گفته شد علی را دوست داری؟ و او پاسخ داد چگونه کسی را که در نیمی از روز دو هزار و پانصد تن از قوم مرا کشته است دوست بدارم. آنقدر از مردم کشته شدند که کسی نبود به کسی تسلیت گوید و هر خاندانی به کشته‌های

۱. همان، ص ۵۲۰.

۲. قاسم بن سلّام، پیشین، ص ۲۹۴. ابن حجر عسقلانی، پیشین، الجزء الاول، صص ۱۰۶-۱۰۷.

۳. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الرابع، صص ۵۲۰-۵۲۱.

۴. أبوحنیفه دینوری، پیشین، صص ۱۴۹-۱۵۰. در تاریخ طبری نام وی حارث بن زید ازدی آمده است. ر.ک: محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الرابع، صص ۵۲۰-۵۲۱.

۵. همان، ص ۵۲۳.

۶. همان، ص ۵۱۲.

۷. أبوحنیفه دینوری، پیشین، صص ۱۵۰-۱۵۱.

۸. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الرابع، ص ۵۴۵.

۹. همان، ص ۵۳۹.

۱۰. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثاني، ص ۱۵۷.

۱۱. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثاني، ص ۱۸۲.

۱۲. ابن اعثم، الفتوح، ترجمه مستوفی هروی، ص ۴۴۱.

خویش مشغول بود».^۱

از میان ازدی‌های کوفه که در موضع مقابل ازد بصره به حمایت از علی (ع) پرداختند علاوه بر حارث بن زهیر ازدی، مخنف بن سلیم ازدی و جندب بن زهیر ازدی که پیش از این به هر سه نفر اشاره شد، می‌توان به صقعب بن سلیم برادر مخنف و همچنین عبدالله بن سلیم اشاره کرد که هر دو به شهادت رسیدند.^۲ همچنین ابوزینب ازدی،^۳ جندب بن عبدالله ازدی^۴ و ابن مظنه غامدی^۵ را می‌توان نام برد.

نه تنها در مورد شمار کشته‌های ازد کوفه گزارش مشخصی در منابع به چشم نمی‌خورد، بلکه حتی تعداد کشته‌های هر دو سپاه نیز مختلف بیان شده است. مسعودی تعداد کشته‌های سپاه عایشه را بیست و سه هزار تن و سپاه علی (ع) را حدود هزار نفر بیان می‌دارد.^۶ در حالی که طبری با اختلاف فاحشی شمار کشته‌های سپاه بصره را ده هزار نفر و سپاه کوفه را پنج هزار نفر ذکر می‌کند.^۷ با وجود اختلاف روایات، بیشترین شمار کشته شدگان در سپاه عایشه متعلق به ازدی‌ها بوده است که به توضیح آن پرداختیم. بدین ترتیب و با توجه به اینکه میمنه سپاه عایشه نیز به ازدی‌ها اختصاص داشت،^۸ حضور گسترده آن‌ها در سپاه جمل قابل انکار نیست.

بدین ترتیب، ازدی‌ها در جریان جنگ جمل نقش سیاسی خویش را با معیار عقیدتی محک زدند و با حضور در دو موضع مخالف، «عقیده» خویش را بر «قبیله» خویش برتری نهادند. علت این امر را می‌توان در تضاد عقیدتی ناشی از گرایش فکری آنان جستجو کرد که پس از قتل عثمان به صورت خونخواهی وی و یا هواداری از امام علی (ع) در دو گرایش مخالف، پدیدار و در جریان جنگ جمل و صفین متبلور گردید. بدین سان در جنگ جمل، گروهی از ازدی‌ها که خود را هوادار عثمان و خونخواه وی می‌دانستند، به پیروی از عایشه و دیگر پیمان‌شکنان به مبارزه با امام علی (ع) پرداختند و گروهی دیگر در کنار آن حضرت و در موضع مقابل آنان قرار گرفتند که در این موضع‌گیری کلی ازد کوفه در موضع موافق و ازد بصره در موضع مخالف قرار داشت. اما، علت عمده تضاد عقیدتی دو شهر بصره و کوفه نیاز

۱. مسعودی، مروج الذهب، الجزء الثاني، ص ۱۵.

۲. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثاني، ص ۱۵۰.

۳. ابن اعثم، الفتوح، ترجمه مستوفی هروی، ص ۴۳۲.

۴. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثاني، ص ۱۵۰.

۵. ابن اعثم، الفتوح، ترجمه مستوفی هروی، ص ۴۳۲.

۶. مسعودی، التنبیه والاشراف، صص ۲۵۵ و ۲۵۶.

۷. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الرابع، ص ۵۳۹.

۸. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثاني، ص ۱۴۸.

به آشنایی بیشتر با گرایش‌های قبیله‌ای و فکری این دو شهر و به ویژه بررسی چگونگی پیدایش زمینه‌های هواداری از خاندان رسول خدا ﷺ در شهر کوفه می‌باشد که بحث پیرامون آن بسیار فراتر از چهارچوب موضوع این رساله است.

جنگ صفین و نقش ازد در آن

علی (ع) پس از جنگ جمل در دوازدهم^۱ و به قولی شانزدهم^۲ رجب سال سی و ششم هجری از بصره به کوفه رفت در حالی که اشراف و مردم بصره را نیز به همراه داشت.^۳ وی پس از ایراد خطبه‌ای در میان مردم، آن عده از بزرگان و اشرافی را که در جنگ جمل از یاری او کوتاهی کرده بودند، ملامت کرد.^۴ سپس برای برخی از شهرها کارگزارانی معین کرد. مخنف بن سلیم [ازدی] را بر اصفهان و همدان و قدامة بن عجلان از دی را بر کسکر گماشت.^۵ آنچه در آن مقطع زمانی بیش از هر چیز اهمیت داشت، حاکمیت معاویه بر شام بود که با سیاست اصلاحی علی (ع) مغایرت کلی داشت. به همین خاطر نماینده‌ای از جانب خود نزد معاویه فرستاد تا از وی بیعت گیرد.^۶

معاویه نیز پس از رایزنی و مشورت با عمرو عاص و به پیشنهاد وی، شر حبیل بن سبط کندی سرور و بزرگ مردم شام را به نزد خویش فراخواند و عده‌ای از معتمدان و نزدیکان خویش را به سوی او فرستاد تا در نزد او و در میان مردم چنین شایع کنند که علی (ع) عثمان را کشته است. شر حبیل که در آن زمان در حمص به سر می‌برد ابتدا با یمنیان آن دیار مشورت کرد. عبدالرحمن بن غنم از دی که فقیه‌ترین مردم شام و داماد معاذ بن جبیل بود به شدت با وی مخالفت کرد و وی را مورد نکوهش قرار داد که بر چه اساس سخن معاویه را پذیرفته است. سپس از او خواست تا مستقیماً رهسپار حضور علی (ع) شود و از سوی مردم شام و قوم خود با او بیعت کند. اما شر حبیل از این که به غیر از معاویه نزد دیگری رود خودداری کرد.^۷ وی به شهرهای شام رفت و مردم را به خونخواهی عثمان دعوت کرد که جز پارسایان حمص همه

۱. نصر بن مزاحم المنقری، وقعة الصفین، تحقیق و شرح عبدالسلام محمد هارون، الطبعة الثانية، مطبعة المدنی، قاهره، ۱۳۸۲ق، ص ۳.

۲. ابن اعثم، الفتوح، ترجمه مستوفی هروی، ص ۴۴۳.

۳. نصر بن مزاحم منقری، پیشین، ص ۳.

۴. همان، ص ۷.

۵. أبوحنیفه دینوری، پیشین، ص ۱۵۳. نصر بن مزاحم نام وی را قدامة بن مظعون از دی آورده است. ر.ک: نصر بن مزاحم، پیشین، صص ۱۰-۱۱.

۶. این فرد جریر بن عبدالله بجلی والی سابق همدان بود. ر.ک: همان، صص ۲۷-۲۸. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثاني، ص ۱۸۵.

۷. نصر بن مزاحم منقری، پیشین، صص ۴۴ و ۴۵.

شامیان با وی بیعت کردند.^۱ سپس معاویه نامه‌ای به علی (ع) نوشت و از او خواست تا قاتلان عثمان را به آن‌ها تحویل دهد و سپس تهدید کرد که در غیر این صورت آماده نبرد خواهد شد.^۲

علی (ع) نیز پس از عزل معاویه آماده نبرد شد. وی نامه‌هایی به کارگزاران خود نوشت و آنان را از این امر مطلع ساخت. از جمله نامه‌ای به مخنف بن سلیم ازدی نوشت و از او خواست تا یکی از موثق‌ترین یارانش را به جای خویش گمارد و به وی ملحق شود. مخنف نیز حارث بن ابی حارث بن ربیع ازدی را بر اصفهان و سعید بن وهب ازدی را بر همدان گماشت و خود عازم کوفه شد.^۳

صبرة بن شیبان ازدی بزرگ ازد بصره نیز به همراه رؤسای بنی عبدقیس، بنی تمیم، ضبّه، رباب و اهل العالیه در نخیله به حضور علی (ع) رسیدند. امیر مؤمنان (ع) هفت نفر از کوفیان را به فرماندهی هفت لشکر برگزید و از میان آنان مخنف بن سلیم ازدی را به سرداری بنی ازد، بجیله، خثعم، انصار و خزاعه منصوب نمود.^۴ سپس در روز چهارشنبه پنجم شوال پس از ایراد خطبه‌ای در میان مردم از نخیله به سمت صفین حرکت کرد.^۵

رویاری بین میان دو سپاه در سراسر ماه ذی حجه به صورت پیکار گروهی و به صورت محدود ادامه داشت تا جایی که گاه در یک روز دوبار می‌جنگیدند.^۶ سرانجام با فرارسیدن ماه محرم سال سی و هفت هجری دو طرف توافق کردند که تا آخر ماه جنگ نکنند و از همین روی متارکه جنگی میان آنان بسته شد.^۷

با پدیدار شدن هلال ماه صفر سال سی و هفتم، علی (ع) به سپاه شام اعلان جنگ داد و به آرایش سپاه خود پرداخت و فرماندهان آن را مشخص نمود.^۸ مضریان کوفه و بصره را در میانه و قلب سپاه، یمنیان را در جناح راست و بنی ربیع را در جناح چپ سپاه قرار داد. سپس

۱. همان، ص ۵۰.

۲. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثاني، ص ۱۸۸.

۳. نصر بن مزاحم منقري، پیشین، صص ۱۰۴ و ۱۰۵.

۴. علی (ع) همچنین سعد بن مسعود ثقفی را بر قیس و عبدقیس، معقل بن قیس یربوعی را به سرداری تمیم، ضبّه، رباب، قریش، کنانه و بنی اسد، حجر بن عدی کندی را به سرداری کنده، حضرموت، قضاعه و مَهره، زیاد بن نضر را بر بنی مذحج و اشعریان، سعید بن قیس بن مرة همدانی را به سرداری بنی همدان و جُمَیر، عدی بن حاتم را بر طَی قرار داد. ر.ک: نصر بن مزاحم منقري، پیشین، صص ۱۱۷-۱۱۸.

۵. همان، ص ۱۳۱.

۶. همان، صص ۱۹۵-۱۹۶. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۶، ص ۲۵۱۵. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثاني، ص ۲۱۱.

۷. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۶، ص ۲۵۱۶. نصر بن مزاحم منقري، پیشین، ص ۱۹۶.

۸. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثاني، ص ۲۱۲.

برای قبایل پرچم هایی قرار داد و فرماندهان آنان را مشخص کرد. فرماندهی ازدی ها را نیز به جندب زهیر ازدی داد.^۱

معاویه نیز سپاه خویش را آرایش جنگی داد. وی حارث بن خالد ازدی را به فرماندهی پیادگان فلسطین، بلال بن ابی هبیره ازدی را به همراه حاتم بن معتمر باهلی به سرداری بنی قیس و بنی ایاد جمص گماشت.^۲

پس از این که دو سپاه شام و عراق در برابر یکدیگر قرار گرفتند و جایگاه خود را برای نبرد معین کردند، معاویه قبایل شام را مقابل قبایل عراق قرار داد که از آن میان ازد و بجیله شام بود که در برابر همدان عراق قرار گرفت.^۳

علی (ع) نیز تمام شب را به آماده ساختن سپاه خود گذرانید و چون صبح شد و دو سپاه در مقابل یکدیگر قرار گرفتند، نام قبایل شام را پرسید و چون آن ها را بشناخت و جایگاه هر کدام را بدانست، از ازد و خثعم خواست تا در کنارش باشند و فرمود: «اکفونی الازد». سپس به هر یک از قبایل عراقی فرمود تا با قبیله همتای خود از اهل شام رویارویی کنند مگر قبیله ای که همتایی از آن در میان سپاه شام وجود نداشت.^۴

سرانجام نبرد آغاز شد و دو سپاه به مقابله با یکدیگر پرداختند. موضع ازدی ها در جریان جنگ صفین نیز قابل بررسی است. در این نبرد بر خلاف جنگ جمل، ازد بصره و ازد کوفه هر دو در سپاه امیر مؤمنان علی (ع) حضور داشتند و در کنار هم به مبارزه با ازد شام پرداختند. این رویارویی، سابقه مبارزه پیشین آنان را تداعی می نمود که ازد بصره مغلوب ازد کوفه شده بود و اکنون می بایست در یک موضع واحد با آنان در برابر ازد شام می جنگید. اگر چه این شیوه جنگی مبنی بر پیکار با قبیله همتای خود در جبهه مخالف، تنها اختصاص به ازدی ها نداشت، اما با توجه به همان سابقه پیشین درخشندگی خاصی داشت که توجه دیگران را به خود معطوف ساخته بود. نتایج این شیوه مبارزه را می توان چنین تحلیل نمود:

۱- حقارت ازد بصره به دلیل نقش منفی پیشین خود نسبت به ازد کوفه به نوعی رقابت در کسب جایگاهی برابر با آنان تبدیل شد و انگیزه نبرد را در آنان تقویت نمود. تا جایی که علی (ع) فرمود: «اکفونی الازد». اگر چه در میان ازد بصره کسانی بودند که همچنان در شک و تردید به سر می بردند و تنها به دلیل پیروی از اکثریت در سپاه علی (ع) شرکت کردند. اما تعدادشان اندک بود. از میان این افراد می توان به ابو بردة ازدی اشاره کرد که اگر چه در صفین

۱. نصر بن مزاحم منقری، پیشین، ص ۲۰۵. أبو حنیفه دینوری، پیشین، ص ۱۷۲.

۲. نصر بن مزاحم منقری، پیشین، صص ۲۰۶-۲۰۷.

۳. همان، ص ۲۲۷.

۴. همان، ص ۲۲۹. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الخامس، ص ۱۴.

به همراه علی (ع) بود اما پس از بازگشت از صفین به معاویه پیوست و معاویه نیز زمینی را به اقطاع او داد.^۱

۲- علی (ع) با قرار دادن معیارهای قبیله، منطقه و عقیده در کنار و در عین حال در برابر یکدیگر ضمن کوشش در رهانیدن مردم از تعصبات بر جای مانده جاهلیت، به سنجش میزان اعتقاد آنان پرداخت. چنانچه هنگامی که ازد عراق را به رویارویی با ازد شام فرستادند مخنف بن سلیم ازدی ضمن ایراد خطبه‌ای چنین گفت: «به راستی که گامی است سخت دشوار و آزمونی است بسیار بزرگ که ما را به مقابله با قوم خود و آنان را به رویارویی با ما واداشته‌اند. به خدا سوگند این جز دست‌های ما نیست که به تیغ‌های خود بر می‌کنیم، اگر چنین نکنیم خیراندیش مولا و یارمان نبوده‌ایم و با هم عقیدان خود همدلی و هماهنگی نکرده‌ایم و از سوی دیگر اگر چنین کنیم عزت قبیله خود را ریشه کن کرده و آتش کانون قبیله خویش را خاموش کرده‌ایم».^۲

۳- رویارویی دو قبیله در دو موضع مخالف یکدیگر، تعصب قبیله‌ای و حمیت عربی آنان را بر می‌انگیخت و بر پایداری و مقاومت آنان می‌افزود،^۳ اگر چه گاهی نتیجه معکوس داشت. چنانچه در یکی از هم‌اوردی‌ها دو عموزاده به هنگام رویارویی در حین تفاخر به عشیره و نسب خویش، یکدیگر را شناختند و دست از نبرد کشیدند.^۴ این مسئله در مورد ازدی‌ها نیز صادق بود. به ویژه ازد شام که بر اساس شواهد موجود چنین به نظر می‌رسد که تعداد آنان نسبت به ازد عراق کمتر بوده است. بنابراین، این احتمال وجود داشت که از نبرد دست بردارند و به جبهه عراق بپیوندند. البته احتمال عکس نتیجه مذکور بسیار کم بوده است، چرا که ازد کوفه در نبرد جمل امتحان خویش را پس داده و به علاوه ازد بصره اظهار ندامت کرده و با انگیزه‌ای محکم در صدد جبران گذشته بود. مهم‌تر از همه گرایش ازد شام بود. همان‌طور که گذشت عبدالرحمن بن غنم ازدی که از فقیه‌ترین مردم شام بود به شدت مخالف جنگ با علی (ع) و خواستار بیعت شامیان با وی بود. بدین ترتیب این احتمال نیز وجود داشت که ازدی‌های سپاه معاویه نیز در جنگ با علی (ع) دچار تردید شده و به سپاه علی (ع) بپیوندند. در نهایت در صورت عدم وقوع هیچ یک از این احتمالات و به دنبال ناامیدی از بازگشت آنان، روحیه جنگی آنان تقویت می‌شد و با انگیزه بیشتری نبرد را دنبال می‌کردند. چنانچه جندب بن زهیر ازدی نیز در سخنان خود چنین گفت: «به خدا، اگر ما پدران ایشان بودیم و

۱. نصر بن مزاحم منقری، پیشین، ص ۵.

۲. همان، ص ۲۶۲. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الخامس، صص ۲۶-۲۷.

۳. نصر بن مزاحم منقری، پیشین، ص ۲۳۲.

۴. همان، ص ۲۷۰.

آنان فرزندان ما بودند، یا ما فرزندان آنان بودیم و ایشان پدران ما بودند و سپس از جمع ما خارج می شدند و بر امام ما عیب می نهادند و با ستمکاران و حکمرانان به ناحق، بر ضد همفکران مذهبی و هم پیمانان ما همکاری می کردند، اینک که با هم روبرو شده ایم، بازگردند و به راهی که ما بدان می خوانیم شان در آیند و یا در شمار کشته شدگان ما و ایشان بسی فزون شود.^۱

در رویارویی ازدی ها با سپاه شام، جندب بن زهیر ازدی در حالی که چنین می خواند: «این است علی و به راستی هدایت با اوست، خدایا او را حفظ کن و تبااهش مدار، پروردگارا او فقط از تو می ترسد پس مقامش را بلند دار، ما او را در پیکارش یاری می دهیم. او داماد رسول خدا ﷺ و نخستین کسی است که اسلام آورد و از او پیروی کرد»، حمله کرد و به شهادت رسید.^۲ همچنین از قبیله ازد عجل بن عبدالله، سعید بن عبدالله، و از همراهان مخنف بن سلیم، عبدالله بن ناجد، خالد بن ناجد، عمرو بن عریف، عامر بن عریف، عبدالله بن حجاج، ابوزینب بن عوف، عبدالله بن ابی الحُصین^۳، مسلم بن عبدربه ازدی^۴، بُسر بن زُهِیر ازدی، حارث بن حنظلّه ازدی، جهم راسبی، زامل بن طلحه ازدی^۵ به شهادت رسیدند. نصر بن مزاحم منقری، تعداد کشته های ازد و بجیله از سپاه شام را نیز تنها در یک روز و در رویارویی آنان با قبیله همدان، سه هزار نفر بیان می کند.^۶

اهمیت کشتار ازدی ها در نبرد صفین به اندازه ای بود که ابواقد حارث بن عوف در مورد آن چنین سرود: «از آن روز که ما با ازد رویاروی شدیم و سوار بر اسبان سرخ موی بر ایشان تاختیم، باز پرس. آن زمان که بازوان و دست های ایشان را از پیکرشان جدا می ساختیم، چرا که آنان گمراهی را خریده و رهیابی را فروخته بودند. به خاطر سوء قصدی که بر ما داشتند جملگی آن ها تباہ شدند و سودای سیاهشان پایمال و مطرود شد.»^۷

در حالی که معاویه می کوشید تا سپاه خود را به مبارزه با سپاه علی (ع) ترغیب کند و آن ها را به خونخواهی از خلیفه خویش و حمایت از زنان و فرزندان خود تحریص می کرد،^۸ در

۱. همان، ص ۲۶۲. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الخامس، ص ۲۷.

۲. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثاني، صص ۱۷۶ و ۱۷۷. نصر بن مزاحم منقری، پیشین، صص ۲۶۳ و ۳۹۸ و ۴۰۸.

۳. همان، ص ۲۶۳. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الخامس، ص ۲۷.

۴. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثاني، ص ۱۱۱.

۵. همان، ص ۲۶۳. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الخامس، ص ۲۷.

۶. همان، ص ۳۲۹.

۷. همان، صص ۳۸۲ و ۳۸۳.

۸. همان، صص ۲۹۵ و ۲۹۶.

سپاه علی (ع) نیز افرادی همچون عمار یاسر چهره معاویه و اهداف وی را بر مردم روشن می‌کردند.^۱

سرانجام به دنبال شکست‌های پی در پی سپاه شام و فزونی کشته‌های آنان، معاویه برادرش عقبه بن ابوسفیان را به منظور مذاکره به نزد جعده بن هبیره مخزومی پسر خواهر علی (ع) فرستاد، پس از این که نتیجه‌ای از این دیدار حاصل نشد هر دو آماده نبرد شدند. بیشتر سپاهیان عقبه از قبایل سکون، ازد و صدف بودند. سرانجام پس از مدتی پیکار، با فرار عقبه و تسلیم سپاهیان این پیکار نیز به پایان رسید.^۲

جدای از فزونی تعداد کشته‌ها، عده‌ای نیز به اسارت درآمدند که از جمله می‌توان به اصبح بن ضرار از دی طلایه دار و دیده بان سپاه معاویه اشاره کرد که توسط مالک اشتر به اسارت گرفته شد.^۳

جنگ صفین در سراسر شب جمعه که «لیلة الهیر» نامیده شد،^۴ ادامه یافت. در حالی که علی (ع) تا پیروزی قطعی فاصله چندانی نداشت، عوامل توطئه‌گر داخلی و خارجی دست به دست هم دادند و با ایجاد تفرقه در میان سپاه علی (ع) سنگینی کفه ترازو را به نفع خویش برگرداندند. عامل داخلی جو فزاینده عدم وحدت اشعث بن قیس کنندی بود که با ایراد سخنانی در میان سپاه علی (ع) می‌کوشید تا مردم را نسبت به ادامه جنگ مردد کرده و از هلاکت و نابودی بیم دهد.^۵ پس از آماده کردن ذهنیت سپاهیان علی (ع) و ایجاد تشویش در میان آنان، عوامل خارجی، توطئه سیاسی خویش را در قالب نمایشی دینی به صحنه اجرا درآوردند معاویه و عمر و عاص دو کارگردان اصلی این نمایش از سپاهیان خویش خواستند تا با بلند کردن قرآن‌ها بر سر نیزه‌ها، خواستار حل منازعه بر اساس کتاب خدا شوند.^۶

پس از این که شامیان مردم عراق را به حکمیت قرآن فراخواندند، علی (ع) با ایراد سخنانی کوشید تا سپاه خویش را از نیرنگ آنان آگاه کند. وی در توضیح قصد آنان فرمود: «ای بندگان خدا، من از هر کس دیگری نسبت به پذیرفتن حکم قرآن شایسته‌ترم، ولی معاویه،

۱. همان، ص ۳۱۹.

۲. همان، صص ۴۶۴ و ۴۶۵.

۳. همان، ص ۴۶۶.

۴. اگر چه بلاذری تاریخ شب مذکور را هجدهم صفر سال ۳۷ هجری بیان نموده است، ر.ک: انساب الاشراف، الجزء الثانی، ص ۲۳۱. اما از آن جا که نصر بن مزاحم منقری تاریخ عقد پیمان صلح صفین را روز چهارشنبه هجدهم صفر ذکر کرده است، ر.ک: وقعة الصفین، ص ۵۱۱. بنابر این تاریخ پایان نبرد در صفین می‌بایست قبل از این زمان باشد و احتمالاً بلاذری در ذکر تاریخ مذکور دچار اشتباه گردیده است.

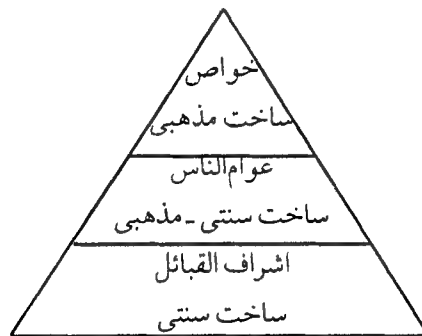
۵. نصر بن مزاحم منقری، پیشین، ص ۴۸۱.

۶. همان، همان صفحه.

عمر و عاص، ابن ابی معیط، حبیب بن مسلم و ابن ابی سرح اهل دین و قرآن نیستند. من در کودکی و بزرگی با آنان همنشین بوده‌ام و می‌دانم که ایشان بدترین کودکان بودند و اکنون بدترین مردانند. این شعار آنان سخن حقی است که از آن اراده باطل دارند. به خدا سوگند آن‌ها قرآن را از سر شناخت و معرفت و به قصد عمل کردن به آن بر نیاورده‌اند، بلکه آن را دستاویز خدعه و نیرنگ ساخته و قصد خوار کردن و فرو گذاشتن آن را دارند.^۱

اما با وجود تلاش علی (ع) در آگاه ساختن مردم و جلوگیری از تفرقه سپاهیان، عوامل توطئه گر داخلی و خارجی سناریوی قدرت خویش را با موفقیت به اجرا درآوردند. عامل عمده موفقیت آنان را می‌توان در تعارض موجود میان بافت سنتی ارتجاعی و بافت مذهبی اصلاحی جامعه تبیین کرد. چالش میان دو ساختار متعارض مذکور که از اواخر خلافت عثمان شدت یافته بود، در زمان خلافت امام علی (ع) با غلبه ساخت مذهبی بر بافت سنتی در جریان جنگ جمل، فرصت خودنمایی یافت. اما در جنگ صفین پس از این که عده‌ای از رؤسای ساخت سنتی در رأس مخالفان علی (ع) قرار گرفته و به همکاری با جبهه مقابل پرداختند، بافت سنتی شکست پیشین را جبران نمود و توانست بر ساخت مذهبی فایق آید.

به طور کلی ساختار سپاه علی (ع) در جریان جنگ صفین را می‌توان به شکل هر می تصور کرد که متشکل از عناصر زیر بوده است:

علی (ع) با وجودی که در آرایش سپاهیان و همچنین نحوه رویارویی با سپاه معاویه به معیارهای سنتی - مذهبی قبیله، منطقه و عقیده توجه فراوانی داشت، اما عدم موفقیت ساخت مذهبی سپاه وی متشکل از خواص یاران و گروهی از عوام الناس در برابر ساخت سنتی آن،

نشان داد که تا چه اندازه اشرافیت قبیله‌ای حاصل نظام عثمانی خواستار حفظ وضع پیشین خود می‌باشد. سید حسین محمدجعفری نیز به این مسئله اشاره کرده و بر این باور است که چون علی (ع) در صدد ایجاد نظام سیاسی - اجتماعی خالص اسلامی بود و این امر به قیمت نابودی اشرافیت قبیله‌ای سنتی تمام می‌شد بنابراین آن‌ها اگر چه نمی‌توانستند به طور کامل از علی (ع) جدا شوند و می‌بایست در صحنه جنگ حضور می‌یافتند، اما همچنان غیر صمیمی و مرّد باقی ماندند و منافع خویش را بهترین وجه در بلا تکلیفی بین علی (ع) و معاویه تأمین نمودند. آنان که موفقیت علی (ع) را به معنی از دست دادن نیروی قبیله‌ای خود و پیروزی معاویه را معنای فروپاشی استقلال عراق می‌دانستند که آن نیز منجر به نابودی قدرت آن‌ها می‌شد، با روحی بی تفاوت به صفین رفته و با شادمانی، از صلح پیشنهادی به وسیله پیمان حکمیت استقبال کردند.^۱

سرانجام این موضع بی تفاوت آن‌ها خودیکی از عوامل طولانی شدن مدت پیکار و در نتیجه فزونی کشته‌های دو طرف گردید که در سستی مردم نسبت به ادامه نبرد و تمایل آنان به قبول حکمیت بسیار مؤثر بود.

در خصوص ازدی‌ها شایان توجه است که آنان تا حد زیادی از این قاعده کلی مستثنی بودند. چرا که حتی رؤسای ازد کوفه و بصره یا به تعبیری دیگر اشراف القبایل آن‌ها که بر اساس هرم مذکور در قاعده هرم و در کنار سایر اشرافیت قبیله‌ای به ساخت سنتی تعلق داشتند بر خلاف هم ردیفان خود در این جایگاه در صحنه عمل در کنار ساخت مذهبی قرار گرفتند. توجه به ابعاد شخصیتی رهبران قبیله‌ای ازد در جبهه عراق، به ویژه افرادی همچون مخنف بن سلیم، جندب بن زهیر، ابوزینب بن عوف و... و همچنین توجه به سابقه فعالیت‌های آنان در جهت همراهی و حمایت از امیر مؤمنان علیه السلام و نیز احساس ندامت رؤسای ازد بصره از عملکرد خویش در جنگ جمل و قرار گرفتن در موضعی یکسان با ازد کوفه در جریان جنگ صفین، می‌تواند توجیهی در اثبات تحلیل فوق مبنی بر مستثنی بودن اشرافیت قبیله‌ای ازد از هرم مذکور باشد.

نقش قبیله ازد در جنبش خوارج و پیکار نهروان

پس از این که علی (ع) سپاهیان خویش را از نیرنگ معاویه هشدار داد و آن‌ها را به ادامه جنگ ترغیب نمود، اشراف قبیله‌ای خواهان صلح، گروهی از عوام الناس ساده اندیش و زاهد مآب

۱. سید حسین محمدجعفری، تشیع در مسیر تاریخ، ترجمه سید محمد تقی آیت اللهی، چاپ هشتم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، بی جا، ۱۳۷۴، صص ۱۴۷ و ۱۴۸.

را علیه ادامه جنگ تحریک کردند، چنانچه مسعربن فدکی، زید بن حصین و گروهی از قاریان قرآن - که پس از آن جزو خوارج شدند - با حدود بیست هزار تن مرد مسلح آهن پوش که شمشیرهایشان را بر شانه افکنده بودند و پیشانی هایشان بر اثر سجده پینه بسته بود نزد علی (ع) آمده و از روی بی احترامی در حالی که او را تنها «علی» خطاب می کردند از وی خواستند تا به دعوت آنان پاسخ مثبت دهد. سپس تهدید کردند که در صورت امتناع، او نیز سرنوشتی همانند عثمان خواهد داشت.^۱

علی (ع) اگر چه کوشید تا این زاهد مآبان بی بصیرت را نسبت به امر پیش آمده آگاه کند، اما آنان همچنان اصرار می کردند تا وی به مالک اشتر دستور توقف جنگ دهد.^۲

این در حالی بود که مالک اشتر تا قلب سپاه پیش رفته و تا پیروزی قطعی فاصله چندانی نداشت.^۳ سرانجام مالک اشتر ناچار به توقف نبرد شد. مردم اعلام کردند که به حکمیت قرآن راضی شده اند. در حالی که شامیان عمرو عاص را برگزیدند، اشعث و قاریانی که پس از آن جزو خوارج شدند ابوموسی اشعری را انتخاب کردند.^۴ این بار نیز اشرافیت قبیله ای خواهان صلح که در رأس آنها اشعث بن قیس کندی قرار داشت نظر خویش را بر علی (ع) تحمیل کردند و در حالی که امیرمؤمنان (ع) عبدالله بن عباس را برگزید، اشعث و همراهانش به این بهانه که داوران نباید هر دو مضری باشند، بر خلاف نظر علی (ع) ابوموسی اشعری را انتخاب کردند.^۵

سرانجام پیمان نامه داوری بین علی (ع) و معاویه در روز جمعه نوزدهم صفر سال سی و هفتم نوشته شد،^۶ سپس دو داور «أذرح» را میعادگاه خود تعیین کردند و قرار شد تا علی (ع) و معاویه هر کدام با چهارصد تن از یاران خویش به آن جا رفته و شاهد داوری باشند.^۷

هنگامی که اشعث به میان سپاهیان رفت و متن پیمان نامه را بر آنان عرضه داشت دو برادر به نام های جَعْد و مَعْدان از قبیله عبزه فریاد «لا حکم الا لله» برآوردند و سپس به صفوف شامیان حمله کرده و سرانجام کشته شدند. آن دو نخستین کسانی بودند که با بیان این شعار به مخالفت آشکار با حکمیت پرداختند. اشعث به همین نحو بر قبایل مختلف گذر می کرد و

۱. نصر بن مزاحم منقری، پیشین، ص ۴۹۰. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثانی، ص ۱۸۳.

۲. نصر بن مزاحم منقری، پیشین، ص ۴۹۰.

۳. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثانی، ص ۲۳۸.

۴. نصر بن مزاحم منقری، پیشین، ص ۴۹۹.

۵. همان، ص ۵۰۰. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثانی، ص ۱۹۴.

۶. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثانی، ص ۲۴۵. نصر بن مزاحم منقری زمان انعقاد پیمان نامه مذکور را

چهارشنبه هفدهم صفر سال سی و هفتم هجری می داند. ر.ک: پیشین، ص ۵۱۱.

۷. همان، ص ۵۱۱.

پیمان نامه را بر آن‌ها می‌خواند و آنان مخالفت یا عدم مخالفت خویش را بیان می‌کردند. سپس بر بنی راسب ازد گذشت که آن‌ها نیز تنها خدا را شایسته داوری دانستند و فریاد برآوردند: «مردان را حق حکمیت در دین خدا نیست».^۱ دیری نگذشت که فریاد «لاحکم الاله» از هر سوی برخاست. آن‌ها علی (ع) را مخاطب قرار داده و گفتند: «ای علی، حکم تنها از آن خدا است. ما راضی نیستیم که مردمان در دین خدا داوری کنند. خداوند درباره معاویه و یارانش چنین حکم رانده که یا کشته شوند و یا به فرمان ما سرسپارند. ما آن زمان که به داوری رضایت دادیم، دستخوش لغزش و خطا شدیم، اما اینک توبه کردیم، ای علی تو نیز چون ما توبه کن و اگر چنین نکنی از تو بیزاری می‌جویم».^۲ علی (ع) در پاسخ به آنان با اشاره به این که خداوند در قرآن می‌فرماید: «وَأَوْفُوا بَعْدَ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَاتَعْلَلُونَ»^۳ اظهار داشت که از عهد و پیمان خود بر نمی‌گردد. بدین ترتیب از وی بیزاری جسته و شهادت بر شرک او دادند.^۴

پس از بحث و اختلاف مذکور بر سر حکمیت، علی (ع) در ماه ربیع الاول وارد کوفه شد، اما دوازده هزار نفر از او جدا شده و به حروراء رفتند و به همین خاطر حروریه نامیده شدند. آنان ریاست جنگ و امامت نماز خویش را تعیین کرده و بر امر به معروف و نهی از منکر برای خدا بیعت کردند.^۵ علی (ع) ابتدا عبدالله بن عباس را برای مذاکره به نزد آنان فرستاد و سپس خود به دیدار آن‌ها رفت و آنان را به کوفه بازگردانید.^۶

سرانجام دو داور پس از مدتی بحث و مذاکره، رأی نهایی خویش را که نتیجه آن خلع علی (ع) و واگذاری خلافت بر معاویه بود، اعلام کردند.^۷ از این زمان مشارکت بنی راسب ازد در جنبش خوارج به نحو بارزی فعال گردید. این مشارکت سبب شد تا آنان دومین نقش منفی را در کارنامه مبارزات ازدی‌ها و در رویدادهای زمان امام علی (ع) به خود اختصاص دهند. به روشنی می‌توان گفت که نخستین انتظام خوارج به عنوان یک حزب سیاسی تحت رهبری واحد توسط بنی راسب ازد صورت گرفت. بدین ترتیب که پس از اعلام رأی داوران، خوارج

۱. أبو حنیفه دینوری، پیشین، صص ۱۹۶ و ۱۹۷. نصر بن مزاحم منقری، پیشین، صص ۵۱۲ و ۵۱۳.

۲. همان، صص ۵۱۳ و ۵۱۴.

۳. سورة نحل، آیه ۹۱.

۴. نصر بن مزاحم منقری، پیشین، صص ۵۱۷ و ۵۱۸.

۵. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثاني، ص ۲۴۹.

۶. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الخامس، ص ۷۴.

۷. برای اطلاع بیشتر از چگونگی این امر ر.ک: بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثاني، صص ۲۵۸ و ۲۵۹.

محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۶، صص ۲۵۹۰-۲۵۹۱. یعقوبی، ترجمه تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۹۲.

به نزد عبدالله بن وهب راسبی [ازدی] رفتند و او پس از حمد و ستایش خدا چنین گفت: «ای برادرانم، متاع دنیا اندک و بی ارزش است و جدایی از آن نزدیک است. بیایید همراه یکدیگر خروج کنیم و با این دآوری و حکمیت مخالفت ورزیم که هیچ کس را جز خداوند شایسته حکمیت نیست و خدا همراه کسانی است که تقوا پیشه سازند و نیکوکار باشند».^۱ بدین ترتیب خوارج در دهم شوال با عبدالله بن وهب راسبی بیعت کردند. وی که در اثر کثرت سجود، پیشانی و دست هایش پینه بسته بود، ذوالثغفات نامیده می شد.^۲

سپس خوارج آماده خروج شدند و تصمیم گرفتند مخفیانه از کوفه خارج شوند و در کنار پل نهر وان به یکدیگر بپیوندند. به همین منظور عبدالله بن وهب، یزید بن خصین، حرقوص بن زُهریر و شریح بن ابی أوفی به یاران خود در بصره نامه نوشتند و میعادگاه خود در نهر وان را به اطلاع آنان رسانیدند.^۳ بدین ترتیب مسعر بن فدکی تمیمی به همراه پانصد^۴ و به قولی سیصد نفر از خوارج بصره در نهر وان به عبدالله بن وهب راسبی پیوستند.^۵ به تدریج حدود دوازده هزار نفر از خوارج، سواره و پیاده وارد نهر وان شدند.^۶

خبر خروج خوارج و ارتکاب اعمال ناشایست توسط آنان به علی (ع) می رسید و وی را در نبرد با آنان مصمم تر می ساخت. سرانجام امیر مؤمنان (ع) در ماه صفر سال سی و هشتم هجری به همراه سپاهیان به سمت نهر وان حرکت کرد و پس از رویارویی با آنان با ایراد سخنانی کوشید تا آن ها را از تصمیم خویش منصرف و به سوی خود فرا خواند.^۷ در این هنگام یکی از سران خوارج یاران خویش را رها کرده و به همراه پانصد نفر از صحنه جنگ خارج شد. گروهی از خوارج خود را به کوفه رسانیدند و هزار نفر از آنان نیز به نزد علی (ع) آمده و امان خواستند. بدین ترتیب تنها کمتر از چهار هزار نفر با عبدالله بن وهب باقی ماندند. علی (ع) به سپاهیان فرمود تا آغازگر جنگ نباشند.^۸ سرانجام در روز نهم ماه صفر^۹ به نبرد با یکدیگر پرداختند. از سپاه چهار هزار نفری خوارج به غیر از ده نفر همگی کشته

۱. ابوحنیفه دینوری، پیشین، ص ۲۰۲. ابن قتیبه دینوری، الامامة و السیامة، الجزء الاول، ص ۱۴۱.

۲. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثاني، ص ۲۶۸. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الخامس، ص ۷۵.

۳. ابوحنیفه دینوری، ص ۲۰۴.

۴. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الخامس، صص ۷۶ و ۷۷.

۵. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثاني، ص ۲۶۸.

۶. ابن اعثم، الفتح، المجلد الثاني، ص ۲۵۳.

۷. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثاني، ص ۲۶۹.

۸. ابوحنیفه دینوری، پیشین، ص ۲۱۰.

۹. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثاني، ص ۲۶۹.

شدند، در حالی که از سپاه علی (ع) تنها نه نفر به شهادت رسیدند.^۱ در این پیکار نیز معیار «عقیده» حس مقاومت و پایداری ازدی‌های سپاه علی (ع) را در مقابله با خوارج ازدی جبهه مقابل افزایش داد. تا جایی که عبدالله بن وهب راسبی ازدی به دست هانی بن حاطب ازدی و زیاد بن حفصه کشته شد.^۲ از سپاه علی (ع) نیز حبیب بن عاصم ازدی پس از این که از امیر مؤمنان (ع) سؤالاتی را در مورد ایمان و کفر خوارج و عقاید آنان نمود تا با بصیرت و یقین به جنگ آن‌ها رود، به مبارزه پرداخت و نهمین فرد از سپاه علی (ع) بود که به شهادت رسید.^۳

لازم به ذکر است که نام عبدالله بن وهب راسبی در برخی از منابع، عبدالله بن وهب سبائی آمده است. عنوان اخیر انعکاس نام «عبدالله بن سبا» مؤسس فرقه «سبئیه» بود که توسط سیف بن عمر تمیمی به گونه‌ای ماهرانه به قصد تحریف در چگونگی پیدایش تشیع، افسانه پردازی شد. به همین خاطر به دلیل تعصبات شدید قبیله‌ای و عقیده‌ای، سیف بن عمر لفظ «سبئیه» را از معنای نسبت قبیله‌ای که به قبایل یمانی اطلاق می‌گردید به معنای یک فرقه جدید مذهبی تحریف نمود. وی شخصیت «عبدالله بن سبا» را به صورت یک فرد یهودی یمنی جلوه داد که پس از قبول اسلام معتقد به وصایت علی (ع) شد و سپس به تبلیغ عقاید غلوآمیزی چون الوهیت علی (ع) پرداخت. بدینسان بسیاری از مورخین عبدالله بن وهب راسبی ازدی را همان عبدالله بن سبا دانستند که سیف بن عمر به تحریف و ترویج آن پرداخته بود. مرتضی عسگری، محقق تاریخ اسلام در کتاب عبدالله بن سبا این مسأله را مورد نقد و بررسی قرار داده است.^۴

به طور کلی، در تعیین جایگاه قبیله‌ای جنبش خوارج و پیکار نهروان، حضور بنی راسب ازد که با به دست‌گیری رهبری این جریان، نقش اصلی را به خود اختصاص دادند قابل توجه بود. اگر چه تعیین دقیق شمار بنی راسب در پیکار نهروان، بدون بررسی ساختار قبیله‌ای این جنبش، تشخیص انتساب قبیله‌ای کشته شدگان و همچنین توجه به مقاطع زمانی مختلف، از شکل‌گیری این جریان تا پیکار نهایی در نهروان امکان‌پذیر نبوده و به علاوه فراتر از موضوع مورد بحث است، اما بر اساس شواهد موجود، به جرأت می‌توان اظهار داشت که تعداد بنی

۱. مسعودی، مروج الذهب، الجزء الثاني، ص ۳۷.

۲. همان، همان صفحه. بلاذری قاتلان عبدالله بن وهب راسبی راهانی بن خطاب و زیاد بن خصفه نام برده است. ر.ک: انساب الاشراف، الجزء الثاني، ص ۲۷۹.

۳. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثاني، ص ۲۷۲.

۴. سید مرتضی عسگری، عبدالله بن سبا و افسانه‌های تاریخی دیگر، ترجمه سید احمد فهری زنجانی و محمدصادق نجمی و هاشم هریسی، چاپ چهارم، نشر مجمع علمی اسلامی، بی‌جا، ۱۳۷۰ ش، ج ۳، صص ۲۵۶ تا ۲۶۳.

راسب در مراحل متفاوت به مراتب نه تنها کمتر از سایر قبایل نبوده بلکه حتی در مرحله نهایی حضور آنان قاطعیت بیشتری یافته است. چرا که در نهروان، گروه گروه از قبایل مختلف به تبعیت از سران خویش از اطراف عبدالله بن وهب راسبی پراکنده شدند. بنابراین به طور مسلم تداوم حضور عبدالله بن وهب تا پایان نبرد موجب ایستادگی بنی راسب و دیگر ازادی‌های همراه وی و همچنین سایر افراد باقی مانده در سپاه خوارج گردید و این نکته خود در روشن نمودن جایگاه ازد در جنبش خوارج قابل توجه می‌باشد.

شورش خَرِیت بن راشد و نقش قبیله ازد

اگر چه خوارج در نبرد نهروان شکست خورده و به جز عده معدودی همگی به قتل رسیدند، اما اندیشه‌های آنان در میان عده‌ای باقی ماند و دستاویزی برای فتنه و آشوب گردید. شورش بنی ناجیه به رهبری خَرِیت بن راشد نیز در راستای همین اندیشه بود. خَرِیت بن راشد در گِیرو دار اوضاع و احوالی که معاویه به طرح توطئه علیه خلافت علی (ع) مشغول بود، دست به شورش زد. وی که در جنگ صفین به همراه علی (ع) بود^۱ و به نوشته طبری در جنگ نهروان نیز به همراه او در صحنه پیکار حضور داشت^۲، روزی به همراه سی نفر از یاران خود به نزد علی (ع) رفت و سوگند خورد که امر او را اطاعت نخواهد کرد و در صف نماز وی حاضر نخواهد شد. سپس در پاسخ به علی (ع) علت سخن خود را چنین گفت: «به سبب آن حکمیت و این که تو در نصرت حق ناتوانی نشان داده‌ای و به قومی که بر خود ستم کرده‌اند میل نموده‌ای. پس از تو برگشته‌ام و با آن‌ها نیز دشمنم و از هر دو طرف کناره می‌جویم»^۳ علی (ع) اگر چه کوشید تا با بحث و مناظره، حقیقت را بر وی روشن نماید، اما خَرِیت چشم خود را بر حقیقت بسته بود. وی مدتی بعد به همراه یاران خود از کوفه عازم مداین شد. فرستادگان علی (ع) نیز به تعقیب آن‌ها پرداختند و کوشیدند تا با خَرِیت صحبت نمایند. اما او همچنان بر عقاید خویش اصرار می‌ورزید و خواستار شورا در امر خلافت بود. سرانجام با یکدیگر جنگیدند و پس از کشته و مجروح شدن عده‌ای از هر دو طرف، خَرِیت و یارانش شبانه گریخته و به سمت اهواز رفتند. جمعی از یاران خَرِیت که در کوفه بودند نیز خود را به اهواز رسانیده و به آن‌ها پیوستند.^۴ علی (ع) پس از اطلاع از این امر، مَعْقِل بن قیس ریاحی را به همراه عده‌ای از اهل کوفه که یزید بن مَعْقِل ازادی نیز در میان آن‌ها بود برای مقابله با خَرِیت

۱. ابراهیم بن محمد ثقفی، پیشین، ص ۱۲۰. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثاني، ص ۳۱۵.

۲. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۶، ص ۲۶۴۵.

۳. ابراهیم بن محمد ثقفی، پیشین، ص ۱۲۰.

۴. همان، صص ۱۲۴ تا ۱۲۶. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثاني، صص ۳۱۵ تا ۳۱۷.

و یارانش عازم اهواز نمود و به ابن عباس نیز نامه نوشت و از او خواست تا دو هزار نفر از سپاهیان بصره را به آن‌ها ملحق کند.^۱

سرانجام سپاه اعزامی علی (ع) در نزدیکی رامهرمز به خَرّیت و یارانش برخورد کردند. سپس دو طرف به آرایش سپاهیان خود پرداختند. مَعْقِل بن قیس میمنه سپاه را به یزید بن مُعَقَّل از دی سپرد. سرانجام پس از ساعتی نبرد و کشته شدن شمار زیادی از سپاه خَرّیت، وی به همراه دیگر سپاهیان روی به گریز نهادند.^۲ وی به هر جامی رسید علیه خلافت علی (ع) به تبلیغ می‌پرداخت و می‌کوشید تا خود را با هر کدام از گروه‌های ناراضی هم عقیده نشان دهد. سپاهیان علی (ع) که همچنان به امر امیرمؤمنان علیه السلام در تعقیب خَرّیت و یارانش بودند، در سواحل دریای فارس به آن‌ها برخورد نمودند.^۳ مَعْقِل بن قیس پرچم امان افراشت و همگی کسانی که بر خَرّیت گرد آمده بودند به جز مردم قومه‌اش از اطراف او پراکنده شدند. سرانجام پس از نبردی سخت، خَرّیت بن راشد به دست نُعْمَان بن صُهْبَان راسبی [ازدی] کشته شد. در این پیکار صد و هفتاد نفر از یاران خَرّیت نیز کشته شده و بقیه پای به فرار نهادند.^۴

بدینسان، در سرکوبی این شورش نیز از دی‌ها نقش فعالی ایفاء نمودند. علاوه بر نُعْمَان بن صُهْبَان راسبی که با کشتن خَرّیت وفاداری خویش را نسبت به امیرمؤمنان (ع) به اثبات رسانید و یزید بن مُعَقَّل از دی که علی (ع) بر حضور وی در سپاه مَعْقِل تأکید نموده بود،^۵ عبدالله بن قُتَیم از دی و برادرش کعب نیز در این پیکار شرکت داشتند.^۶ عبدالله از همان ابتدای امر خَرّیت و تصمیم وی در مورد خروج بر امیرمؤمنان (ع)، تلاش زیادی نمود تا او را از این امر منصرف سازد.^۷ به علاوه بسیاری از روایات بر جای مانده مربوط به چگونگی خروج خَرّیت و سپس نبرد میان دو سپاه، از او و برادرش کعب نقل شده است.^۸

۱. همان، صص ۳۱۷ و ۳۱۸. محمدبن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۶، صص ۲۶۵۵ و ۲۶۵۶. ابراهیم بن محمد ثقفی، پیشین، صص ۱۲۶ و ۱۲۷.
۲. همان، صص ۱۲۸ و ۱۲۹. محمدبن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۶، صص ۲۶۵۸ و ۲۶۵۹.
۳. ابراهیم بن محمد ثقفی، پیشین، ص ۱۳۰. محمدبن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۶، ص ۲۶۶۰.
۴. ابراهیم بن محمد ثقفی، پیشین، صص ۱۳۱ و ۱۳۲. محمدبن جریر طبری، تاریخ طبری، ج ۶، صص ۲۶۶۳ و ۲۶۶۴.
۵. ابراهیم بن محمد ثقفی، پیشین، ص ۱۲۷.
۶. محمدبن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۶، ص ۲۶۵۷. ابراهیم بن محمد ثقفی نام عبدالله را عبدالله بن قُتَین از دی و کعب بن قُتَین از دی ذکر می‌کند. ر.ک: الغارات، صص ۱۲۷ و ۱۲۹.
۷. همان، صص ۱۲۰ تا ۱۲۲. محمدبن جریر طبری، تاریخ طبری، ج ۶، صص ۲۶۴۵ تا ۲۶۴۸.
۸. همان، صص ۲۶۴۵ تا ۲۶۶۵. ابراهیم بن محمد ثقفی، پیشین، صص ۱۲۰ تا ۱۳۱.

طرح کودتا در بصره علیه امام علی (ع) و نقش قبیله ازد در آن

پس از نبرد صفین و مسأله حکمیت، معاویه که می دانست رأی داوران مورد پذیرش علی (ع) نخواهد بود و به زودی رهسپار نبرد با وی خواهد شد، به طرق مختلف کوشید تا به تضعیف پایه های خلافت علی (ع) پرداخته و بر تفرقه و اختلاف پیش آمده در میان صحابه و یاران امیر مؤمنان (ع) نسبت به مشروعیت خلافت او دامن زند. به همین خاطر پس از فتح مصر که فراوانی جمعیت و کثرت خراج آن جا ذهن او را به خود مشغول ساخته بود،^۱ در صدد تصرف بصره برآمد. معاویه احساس می کرد گرایش عثمانی آن دسته از اهالی بصره که در جریان جنگ جمل در همراهی با عایشه متبلور شده بود، می تواند پشتوانه محکمی برای مقاصد وی در برابر شهر کوفه به حساب آید.^۲ آن چه وی را در اجرای تصمیمش مصمم ساخت نامه صحار بن عباس عبدی^۳ از هواداران عثمان به معاویه بود. وی پس از این که ابن عباس والی بصره برای عرض تسلیت به علی (ع) در سوگ محمد بن ابی بکر به کوفه رفت و زیاد بن عبید را به نیابت خود در بصره گمارد، در نامه ای به معاویه تقاضای خویش را مبنی بر طلب یاری در خونخواهی عثمان به وی نوشت.^۴

معاویه که در پی چنین فرصتی بود، عبدالله بن عامر حضرمی را فراخواند و ضمن صحبت در مورد این مأموریت، مردم بصره را هواداران عثمان و هم عقیده با خود در خونخواهی وی دانست و توصیه کرد که پس از ورود به بصره از قبیله ربیعہ دوری کند و در میان قبایل مضر فرود آید و با قبیله ازد دوستی ورزد. معاویه تأکید نمود که ازدی ها جز اندکی همگی با وی موافقت و مخالفتی نخواهند نمود.^۵

ابن حضرمی پس از ورود به بصره در میان بنی تمیم جای گرفت.^۶ اگر چه احنف بن قیس سرور بنی تمیم از این ماجرا کناره گیری نمود،^۷ اما حمایت جدی قوم وی از ابن حضرمی، آنان را در موضع مخالف ازدی ها قرار داد. این تضاد مواضع که بیشتر، ریشه قومی دیرینه

۱. ابراهیم بن محمد ثقفی، پیشین، ص ۹۸.

۲. در مورد دو گرایش عثمانی و شیعی در دو شهر بصره و کوفه ر.ک: رسول جعفریان، تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن دهم هجری، انتشارات انصاریان، قم، ۱۳۷۵، ج اول، ص ۴۲.

۳. بلاذری این شخص را عباس بن صحار عبدی می نامد. ر.ک: انساب الاشراف، الجزء الثانی، ص ۳۲۷.

۴. ابراهیم بن محمد ثقفی، پیشین، ص ۱۴۴. همچنین در مورد نامه به معاویه برای خونخواهی از عثمان ر.ک: بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثانی، ص ۳۲۷.

۵. ابراهیم بن محمد ثقفی، پیشین، ص ۱۳۹.

۶. طبری، پیشین، الجزء الخامس، ص ۱۱۰.

۷. ابراهیم بن محمد ثقفی، پیشین، ص ۱۴۳.

داشت، در رویدادهای سالیان بعد و حتی پس از مهاجرت آنان به ایران نیز بخش عمده‌ای از وقایع سیاسی را به خود اختصاص داد.

ابن حضرمی به دنبال تلاش در جلب حمایت قبایل بصره، به صبرة بن شیمان از دی سرور ازد بصره چنین گفت: «تو سرور قوم خود هستی و از بزرگان عرب و یکی از خونخواهان عثمان. رأی تو رأی ما است و رأی ما رأی تو. تو خود چشیده‌ای و به عیان دیده‌ای که از آن قوم، بر سر تو و عشیره تو چه آمد. پس مرایاری ده و همراه من باش».^۱ صبرة در جواب وی اظهار داشت که اگر در خانه او فرود آمده بود، یاریش می‌کرد و به دفاع از او می‌پرداخت.^۲ پس از این که عده‌ای از بصریان به ابن حضرمی روی آوردند، زیاد بن سمیه که در دارالاماره به سر می‌برد به صبرة بن شیمان از دی پیغام داد و از وی خواست تا او را پناه دهد و از بیت المال مسلمانان دفاع کند. صبرة بن شیمان آمادگی خویش را در حمایت از او اعلام داشت و زیاد شبانه به نزد وی رفت.^۳ اگر چه مادلونگ پاسخ صبرة به ابن حضرمی را دلیل رنجش وی از او به دلیل انتخاب قبیله تمیم، رقیب ازد برای اقامت در میان آنان می‌داند و بر این باور است که علت پناه دادن از دی‌ها به زیاد و حمایت از وی، جانبداری معاویه از مضر و فرود آمدن ابن حضرمی در میان بنی تمیم بوده است و بدینسان عمل از دی‌ها را تنها از جنبه رقابت و نه از پایه اعتقاد مورد بررسی قرار می‌دهد،^۴ اما سخنان صبرة و پدرش شیمان، در پاسخ به زیاد و همچنین نحوه عملکرد از دی‌ها در این رخداد، نشان داد که آنان به جبران نقش منفی پیشین خود در پیکار جمل که به حمایت از عایشه و نبرد با علی (ع) پرداخته بودند، اکنون نهایت تلاش خوش را در حمایت از امیرمؤمنان (ع) به کار بردند.

پس از این که زیاد به صبرة بن شیمان پناهنده شد، نامه‌ای به عبدالله بن عباس نوشت و جریان وقایع را برای او شرح داد. از دیگر سوی با رفتن زیاد، سرای امارت خالی شد و فرصت مناسبی برای ابن حضرمی پیش آمد تا طرح معاویه را عملی سازد. به همین منظور و به پیشنهاد بنی تمیم و قیس، آماده عزیمت به سمت دارالاماره گردید. اما هنگامی که این خبر به از دی‌ها رسید به شدت مخالفت کرده و ضمن پیامی به بنی تمیم و قیس، سوگند خوردند که از ورود او به سرای امارت، ممانعت خواهند کرد.^۵

۱. همان، ص ۱۴۵.

۲. همان، همان صفحه.

۳. طبری، پیشین، الجزء الخامس، صص ۱۱۰ و ۱۱۱. ابراهیم بن محمد ثقفی، پیشین، ص ۱۴۵.

۴. ویلفرد مادلونگ، جانشینی حضرت محمد ﷺ، ترجمه احمدنمایی، جوادقاسمی، محمدجواد مهدوی و حیدرضا ضابط، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۷۷، صص ۳۸۶ و ۳۸۷.

۵. ابراهیم بن محمد ثقفی، پیشین، صص ۱۴۵ و ۱۴۶.

علی (ع) اَعین بن صُبَیعة مُجاشعی تمیمی را به بصره فرستاد تا بنی تمیم را از همراهی با ابن حضرمی باز دارد. اَعین به بصره رفت و پس از این که نامه امیر مؤمنان (ع) را به زیاد رسانید به میان قوم خود رفت و کوشید تا آنان را از مخالفت با علی (ع) و همراهی با عامل معاویه باز دارد، اما هنگامی که به منزل خویش بازگشت توسط ده نفر که احتمالاً از خوارج بودند به قتل رسید.^۱ زیاد که ابتدا در صدد بود به همراه ازدی ها دست به قیام زند، نامه ای به علی (ع) نوشت و کشته شدن اَعین را به اطلاع او رسانید. علی (ع) نیز جاریه بن قدامة سعدی تمیمی را به همراه پنجاه نفر از بنی تمیم و نامه ای برای شیعیان، به بصره فرستاد. امیر مؤمنان در این نامه به تصریح عملکرد خویش در برابر مخالفان پرداخت و تأکید نمود که با این نامه حجت را بر آنان تمام کرده و در صورت عدم بازگشت مخالفان به مبارزه با آن ها خواهد پرداخت.^۲

پس از این که جاریه بن قدامة به بصره رسید، به دیدار ازدی ها رفت و نامه امیر مؤمنان (ع) را برای آنان خواند. صبرة بن شیمان اطاعت خویش را از علی (ع) اعلام داشت و چنین گفت: «ما با هر کس که با امیر مؤمنان در جنگ باشد می جنگیم و با هر کس که با او در صلح باشد، صلح می کنیم»^۳ سپس پدرش شیمان ضمن اعلام آمادگی در یاری و همراهی با جاریه بن قدامة در پاسخ به سخنان زیاد که موضع ازدی ها را در جنگ جمل یادآور شده و با موضع بنی تمیم و هواداران ابن حضرمی مقایسه کرد، چنین گفت: «ای زیاد، اگر من در روز پیکار جمل به همراه قوم خود بودم بسا که با علی (ع) نمی جنگیدند. اکنون آن روز با همه حوادثش گذشته است. روزی بود در برابر روزی و کاری در برابر کاری. خدا پاداش نیکی را زودتر از کیفر بدی می دهد. توبه همراه حق است و عفو همراه پشیمانی. اگر در این جریان فتنه ای می بود قوم خود را به ابطال خون ها و از سرگرفتن کارها فرامی خواندیم. اما اینان جماعتی هستند که ریختن خونشان حرام است و مجروح کردنشان را قصاص در پی است. ما با تو هستیم، آن چه هوای توست به انجام رسان که هر چه را تو دوست داری ما نیز دوست داریم». سپس پسرش صبرة برخاست و چنین گفت: «به خدا سوگند در دین خود و در دنیای خود به مصیبتی صعب تر از مصیبت پیکار جمل دچار نشده ایم. امروز امیدمان این است که خطای دیروز را با فرمانبرداری از خدا و فرمانبرداری از امیر المؤمنین جبران کنیم. و اما ای زیاد تو در میان ما به آرزویت نخواهی رسی و ما نیز آن آرزو که در تو بسته ایم نخواهیم یافت، مگر این که تو را به

۱. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثاني، صص ۳۲۹ و ۳۳۰. طبری، پیشین، الجزء الخامس، ص ۱۱۱.

ابراهیم بن محمد ثقفی، پیشین، صص ۱۴۸ و ۱۴۹.

۲. همان، صص ۱۵۰ تا ۱۵۲.

۳. همان، ص ۱۵۲.

سرای امارت بازگردانیم و اگر خدای تعالی خواهد، فردا این کار صورت خواهد بست. و اگر چنین کردیم، آن گاه نباید کسی از ما به تو نزدیک تر باشد و اگر تو خلاف وعده کنی آن وقت کاری کرده‌ای که از چون تویی سزاوار نبوده است. و ما به خدا سوگند آن قدر که از جنگ با علی (ع) در آخرت می ترسیم از جنگ با معاویه در دنیا بیم نداریم. اکنون خواست خود بر خواست ما مقدم دار که ما با تو و در اطاعت تویم»^۱.

پس از این که ازدی ها اطاعت و حمایت خویش را از علی (ع) و جاریه بن قدامة اعلام کردند، وی نزد بنی تمیم رفت و از آن ها خواست تا دست از مخالفت بردارند. اما با دشنام ناسزای آن ها روبرو شد. سرانجام از زیاد و ازدی ها درخواست یاری کرد. بدینسان دو طرف آماده پیکار شدند. پس از ساعتی نبرد بنی تمیم شکست خوردند و گریختند.

ابن حضرمی و یارانش به خانه سنبیل سعدی پناه بردند. جاریه آن ها را محاصره کرد و سپس با وجود عدم تمایل ازدی ها، خانه را به آتش کشید. ابن حضرمی با هفتاد نفر از یارانش در آتش بسوختند و جاریه به دلیل این اقدام خود «محرَّق» نامیده شد.^۲ پس از کشته شدن ابن حضرمی، ازدی ها، زیاد را به دارالاماره برده و بیت المال را نیز به محل برگرداندند. بدین ترتیب زیاد با همراهی و یاری ازدی ها توانست بر شهر بصره تسلط یابد. وی سپس نامه‌ای به علی (ع) نوشت و به شرح جریان وقایع پرداخت. پس از این که نامه زیاد به امیرمؤمنان (ع) رسید و از این پیروزی مطلع گردید، شادمان شد و بر جاریه بن قدامة و ازد درود فرستاد.^۳ تنی چند از شعرا نیز در اشعار خود به پیروزی زیاد بر ابن حضرمی و حمایت ازدی ها از وی، اشاره نموده‌اند.^۴

بنابراین، ازدی های بصره اگر چه در جریان جنگ جمل در کنار عایشه و دیگر پیمان شکنان سرسختانه پایداری نموده و به مبارزه با امیرمؤمنان (ع) پرداختند، اما در جنگ صفین در صدد جبران نقش منفی پیشین خود برآمده و در کنار ازد کوفه در موضع حمایت از آن حضرت قرار گرفتند و سرانجام در جریان طرح کودتای معاویه، شیمان و فرزندش صبره که از رؤسای ازد بصره بودند، با قاطعیت بیشتری به تصریح موضع خویش پرداخته و از عملکرد پیشین خود، ابراز ندامت کردند. از این روی، تصمیم قاطع آنان در حمایت از امیرمؤمنان (ع) که بنا بر شواهد موجود بر پایه اعتقاد آنان استوار بود منجر به خنثی سازی

۱. همان، صص ۱۵۲ و ۱۵۳.

۲. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثاني، ص ۳۳۲. ابراهیم بن محمد ثقفی، پیشین، صص ۱۵۳ و ۱۵۴.

۳. همان، ص ۱۵۴.

۴. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثاني، ص ۳۳۴. طبری، پیشین، الجزء الخامس، صص ۱۱۲ و ۱۱۳. ابراهیم بن محمد ثقفی، پیشین، ص ۱۵۴.

هر گونه نگرش ضد اعتقادی و فرصت طلبانه‌ای گردید که در میان برخی از منفعت طلبان ازدی وجود داشت. بدین سان، بر خلاف انتظار معاویه طرح کودتا در بصره با تلاش قبیله ازد و حمایت آنان از فرستاده امیرمؤمنان (ع)، با شکست مواجه گردید و رؤیای معاویه در مورد دوستی ازدی‌ها و اتکاء بر آنان برای رسیدن به پیروزی، تعبیری کاملاً معکوس یافت.

غارات و نقش قبیله ازد

معاویه پس از شکست طرح کودتا و تصرف قلمرو حکومتی علی (ع)، متوجه شد که برای تضعیف پایه‌های اقتدار امیرمؤمنان (ع) باید به راه‌های دیگری متوسل شود. به همین منظور دسته‌هایی از سپاه خویش را به صورت غیر منسجم و پراکنده به سرزمین‌های تحت حاکمیت علی (ع) اعزام می‌کرد تا از طریق چپاول، غارت و حتی کشتار مردم آن مناطق، مشروعیت مطلوبی را که عموم مردم، به ویژه شورشیان و ناراضیان نظام عثمانی را به بیعت با او کشانیده بود، زیر سوال ببرد. این مشروعیت مطلوب، امنیت و عدالت بود و ضربه زدن به آن از دید معاویه، بهترین راه مبارزه با علی (ع) بود. آن چه وی را در پیشبرد اهدافش کمک نمود، علاوه بر فتنه‌های داخلی هم چون جریان خوارج و شورش خزیمه، سستی مردم کوفه در بسیج نیرویی قومی برای مقابله جدی با معاویه بود.

برخی از این دسته‌های غارتگر که ازدی‌ها نیز به نوعی در آن‌ها ایفای نقش نمودند عبارت است از:

۱- غارت ضحاک بن قیس فِهری: معاویه وی را با سه یا چهار هزار نفر به سمت شهرهای عراق فرستاد و او را مأمور نمود تا به غارت اموال مردم از عرب و غیر عرب پرداخته و هر کس را که در اطاعت علی (ع) و یا دوستدار اوست، به قتل رساند.^۱ وی در اطاعت از امر معاویه اموال بسیاری را غارت و افراد بسیاری را بکشت. علی (ع) حجر بن عدی کندی را با چهار هزار نفر به تعقیب او فرستاد که در ناحیه تَدْمُر به او رسید. در نبردی که میان آنان واقع شد نوزده نفر از یاران ضحاک و دو نفر از یاران حجر به نام‌های عبدالله بن حوزه و عبدالرحمان بن حوزه که هر دو ازدی بودند، کشته شدند و ضحاک نیز شبانه از آن جا گریخت.^۲

۲- معاویه نعمان بن بشیر انصاری را به همراه دو هزار نفر به عین التمر فرستاد. مالک بن

۱. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثانی، ص ۳۳۷.

۲. همان، ص ۳۳۸. ابراهیم بن محمد ثقفی، پیشین، صص ۱۵۹ و ۱۶۰.

کعب ارحبی به یاری عبدالرحمن بن مخنف ازدی به مقابله با نعمان رفته و او را متواری نمودند.^۱ از یاران مالک بن کعب، عبدالرحمن بن حرم غامدی به دست مسلم بن عمرو ازدی کشته شد.^۲

۳- غارت سفیان بن عوف غامدی ازدی: معاویه او را به فرماندهی سپاهی شش هزار نفره برگزید و به او امر کرد به سمت فرات غربی، هیت، انبار و مداین رود و از نزدیک شدن به کوفه بپرهیزد.^۳ سپس بر غارت و تاراج این نواحی و کشتار شیعیان علی (ع) تأکید کرد^۴ و چنین گفت: «ای سفیان این قتل و تاراج‌ها مردم عراق را می‌ترساند و کسانی را که در زمره مخالفانند و یا تصمیم به جدایی دارند در امر خود دلیر می‌گرداند و آنان را که از این کشمکش‌ها بیمناکند به سوی ما فرا می‌خواند. به هر روستا که رسیدی ویرانش کن و هر که را با عقیده خود مخالف یافتی به قتل برسان و هر چه یافتی تاراج کن که این کار نیز همانند قتل است و دل‌ها را به درد می‌آورد».^۵ سفیان تا هیت برفت و چون خبر تهاجم وی به مردم رسیده بود، متواری شده بودند به همین خاطر با هیچ کس مواجه نشد. سپس به سمت انبار رفت که همه متواری شدند. از پادگان پانصد نفری علی (ع) تنها صد نفر به مقابله با سفیان پرداختند. نابرابری نفرات سبب شد تا سی نفر از پادگان انبار به فرماندهی اشرس بن حسان بگری کشته شدند. سفیان و یارانش پس از غارت اموال انبار به شام بازگشتند.^۶ جندب بن عقیف [ازدی] که در سپاه انبار به همراه اشرس بن حسان بود از هجوم ناگهانی سفیان بن عوف و افواج وی سخن گفته و ترس و وحشت ناشی از آن را دلیل گریز سپاه انبار می‌داند. وی خود از کسانی بود که در خود توان پایداری ندید و به همراه دیگران متواری شد.^۷

۴- غارت بسر بن ابی ارطاة: به معاویه خبر رسیده بود که عده‌ای در یمن به خونخواهی از عثمان برخاسته و از پرداخت زکات خودداری نموده‌اند،^۸ بسر بن ابی ارطاة را به همراه سپاهی عازم یمن کرده و از وی خواست تا از راه مکه و مدینه طی طریق نماید. سپس ایجاد رعب و وحشت، تاراج اموال، تهدید و کشتار شیعیان را در نواحی بین راه به وی سفارش

۱. طبری، پیشین، الجزء الخامس، ص ۱۳۳، بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثاني، ص ۳۴۶، ابراهیم بن محمد ثقفی، پیشین، ص ۱۷۱.

۲. همان، همان صفحه.

۳. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثاني، ص ۳۴۱.

۴. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثاني، ص ۲۲۲.

۵. ابراهیم بن محمد ثقفی، پیشین، ص ۱۷۷.

۶. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۶، ص ۲۶۷۱.

۷. ابراهیم بن محمد ثقفی، پیشین، صص ۱۷۸ و ۱۷۹.

۸. همان، ص ۲۱۵.

کرد. وی در مدینه پس از این که مردم را وادار به بیعت نمود، ابوهریره [دوسی ازدی] را به جانشینی خود برگزید و سپس رهسپار مکه شد.^۱ اما چون خبر آمدن فرستاده علی (ع) به مدینه رسید، ابوهریره متواری شد.^۲

بدین سان معاویه پس از جریان حکمیت با فتح مصر و شهادت محمد بن ابوبکر و مالک اشتر، دو تن از بهترین یاران علی (ع) سعی در تضعیف اقتدار سیاسی و به ویژه تضعیف روحی مروانی امیر مؤمنان (ع) و یارانش نمود. سپس با شکست در توطئه کودتای بصره، عملکرد خویش را به شکل جنگ و گریزهای ناگهانی و پراکنده تغییر داد. شورش خوارج و اخبار پراکندگی آنان و جو عدم وحدت ناشی از آن، معاویه را در امر غارات گستاخ نمود. بدین ترتیب از مضمون تأکیدات وی بر فرماندهان غارات چنین استفاده می شود که عمده تلاش معاویه از تاراج اموال مردم، کشتار شیعیان و تهدید مردم، ایجاد ترس و وحشت و در نتیجه احساس ناامنی و انزجار از خلافت علی (ع)، تمایل به جدایی از او و جلب مردم به سمت خود بود. به ویژه این که نیروی تدافعی علی (ع) را به صورت پراکنده به خود مشغول می داشت. اگر چه سستی مردم کوفه در بسیج نیروی قومی و منسجم برای مقابله جدی با معاویه در این مهم، نقش بسیار مؤثری ایفاء نمود.

علی (ع) به ابعاد مختلف کوشید تا مردم را به پیکار با معاویه ترغیب کند. وی در خطبه های متعددی ضرورت جهاد و مبارزه را در آن شرایط تأکید می نمود و در بسیج نیرویی همگانی اصرار می ورزید. اما زمانی که تعلل و سستی آنان را مشاهده می نمود، به سرزنش آنها می پرداخت.^۳ در یکی از این خطبه ها که پس از حمله سفیان بن عوف غامدی ازدی بر مردم خواند در حالی که نهایت نارضایتی خود را از آنها بیان می داشت،^۴ جندب بن عفیف ازدی دست پسر برادر خود، عبدالرحمان بن عبدالله بن عفیف ازدی را گرفت و او را نزد علی (ع) آورد و چنین گفت: «یا امیر المؤمنین، این منم که جز مالک خود و برادرم نیستم، ما را فرمان ده تا هر چه گویی آن را به جای آریم، اگر چه میان ما و مقصد ما بیابانی باشد پر از خار مغیلان. در این راه می میریم یا فرمان تو را اجرا می کنیم». علی (ع) در حق آنها دعا کرد و فرمود: «شما دو تن چگونه می توانید نیاز ما را برآورید؟»^۵

۱. همان، صص ۲۱۹ و ۲۲۰. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثانی، صص ۳۵۱ و ۳۵۲.

۲. ابراهیم بن محمد ثقفی، پیشین، ص ۲۳۲.

۳. ر.ک: نهج البلاغه، پیشین، خطبه های ۲۷-۳۴-۳۹-۵۶-۹۷-۱۸۰-۱۸۲.

۴. همان، خطبه ۲۷، ص ۲۸.

۵. ابراهیم بن محمد ثقفی، پیشین، ص ۱۸۱. ابی عثمان عمرو بن بحر بن محبوب، الجاحظ، البیان و التبيين، حقه و شرحه حسن السندوبی، دارالفکر، بیروت، بی تا، الجزء الثانی، صص ۵۱ و ۵۴.

سرانجام امیر مؤمنان (ع) در حالی که همچنان در بسیج نیرویی برای مقابله با معاویه تلاش می‌کرد، در رمضان سال چهارم هجری به دست یکی از خوارج به نام عبدالرحمن بن ملجم مرادی به شهادت رسید.^۱

۶. نقش ازد در خلافت حسن بن علی (ع)

پس از شهادت امیر مؤمنان (ع)، حسن بن علی (ع) در خطبه‌ای برای مردم ضمن توصیف شخصیت پدرش، خود را به مردم معرفی نمود. سپس ابن عباس برخاست و مردم را به بیعت با وی دعوت کرد. مردم نیز سخن ابن عباس را پذیرفته و گفتند: «به راستی که حسن بن علی (ع) چقدر نزد ما محبوب است و بی شک سزاوار خلافت است».^۲

بدین سان مردم برای بیعت به نزد حسن بن علی (ع) رفتند و او برای بیعت با خود شرطی قرار داد که با هر که در جنگ باشد، بجنگند و با هر که در صلح و سازش باشند، در صلح باشند.^۳

حسن بن علی (ع) پس از گذشت دو ماه از خلافت خود^۴، در حالی که با دستگیری جاسوس معاویه، تلاش او را بر کسب خبر از اوضاع و احوال عراق خنثی نمود،^۵ به اصرار عبدالله بن عباس که او را به جنگ با معاویه ترغیب می‌کرد،^۶ نامه‌ای به معاویه نوشت و در آن ضمن اظهار بیعت مردم با خود، از وی خواستار بیعت شد. سپس نامه را به دو نفر از یاران خود به نام‌های جُنْدَب بن عبدالله از دی و حارث بن سويد تمیمی داد و آن دو را به سوی معاویه فرستاد.^۷ معاویه در پاسخ نامه حسن بن علی (ع) به جریان حکمیت و خلع علی (ع) از خلافت اشاره کرد،^۸ سپس تجربه خویش را در امر حکومت و برتری سن خود را به او یادآوری کرد و از وی خواست تا تحت اطاعت او در آید و چنین ادامه داد: «در عوض خلافت را پس از خود به تو و امی‌گذارم و علاوه بر این هر چه از اموال که در بیت المال عراق است به هر اندازه که باشد به تو واگذار می‌کنم. آن‌ها را بردار و به هر کجا که می‌خواهی برو و نیز

۱. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثاني، صص ۳۹۱ تا ۳۹۷.

۲. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ترجمه سیدهاشم رسولی محلاتی، مقدمه و تصحیح علی اکبر غفاری، تهران، کتابفروشی صدوق، بی تا، صص ۴۲ و ۴۳.

۳. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثاني، ص ۲۸۵.

۴. همان، همان صفحه.

۵. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، صص ۴۳ و ۴۴.

۶. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثاني، صص ۲۸۵ و ۲۸۶.

۷. همان، صص ۲۸۶ و ۲۸۷. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، صص ۴۷ تا ۴۹.

۸. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثاني، صص ۲۸۷ و ۲۸۸.

خراج هر یک از استان‌های عراق را که می‌خواهی از آن تو باشد که در مخارج و هزینه زندگی خود صرف نمایی و نماینده ات آن را برای شما جمع آوری نماید. دیگر آن که اجازه داده نخواهد شد که کسی بر شما حکومت کند و نیز کارها جز به فرمان شما انجام نشود و هر کاری که منظور در آن اطاعت خداوند باشد طبق دلخواه شما انجام پذیرد»^۱.

جندب بن عبدالله از دی گوید: «هنگامی که نامه معاویه به حسن بن علی (ع) رسید، به او گفتم معاویه کسی است که به سوی ما خواهد آمد، پس بهتر است پیش از آن که او به جنگ با شما حرکت کند، شما به سوی او حرکت کنی تا در زمین و دیار و مرکز حکومت او با او کارزار نمائی، و اگر چنین پنداری که شاید او از شما اطاعت کند و خلافت را به شما واگذارد به خدا سوگند چنین نیست جز این که به وضعی سخت‌تر از جنگ صفین دچار گردد»^۲.

پیشنهاد جندب به امام حسن (ع) و این که امام (ع) وی را به عنوان پیک خود راهی شام نمود، حاکی از خلوص نیت و وفاداری او به آن حضرت بود.

سرانجام پس از مبادله چندین نامه میان امام حسن (ع) و معاویه در حالی که هیچ کدام از آن‌ها حاضر به اطاعت از دیگری نبود، معاویه به جمع آوری سپاه پرداخت و با شصت هزار نفر به سمت عراق حرکت کرد. حسن بن علی (ع) نیز با سپاهی در حدود چهل هزار نفر از کوفه خارج شد و به دیر عبدالرحمن فرود آمد.^۳ سپس سه روز در آن جا توقف نمود و عبیدالله بن عباس را با دوازده هزار نفر برای مقابله با معاویه به سمت ناحیه‌ای به نام مَسْکِن فرستاد و قیس بن سعد بن عبادہ انصاری و سعید بن قیس را نیز به همراه وی روانه ساخت.^۴ و خود نیز برای مقابله با مقدمه سپاه معاویه عازم مداین شد و در ساباط فرود آمد.^۵

از سوی دیگر، معاویه موفق به تطمیع عبیدالله بن عباس شد و وی نیز در ازای دریافت یک میلیون درهم به همراه هشت هزار نفر از سپاهیان به معاویه پیوست. گذشته از این، معاویه افرادی را به میان سپاه حسن بن علی (ع) فرستاد تا چنین شایع کنند که حسن (ع) پیشنهاد صلح معاویه را پذیرفته است.^۶ حتی یکی از این جاسوسان فریاد برآورد که قیس بن سعد کشته شده و به سپاهیان پیشنهاد فرار داد.^۷

۱. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص ۵۱.

۲. همان، همان صفحه.

۳. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثانی، ص ۲۸۹.

۴. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص ۵۵.

۵. ابوحنیفه احمد بن داود دینوری، اخبار الطوال، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، نشر نی، تهران، ۱۳۶۴ ش، صص ۲۶۳-۲۶۴.

۶. یعقوبی، ترجمه تاریخ یعقوبی، ج ۲، صص ۱۴۱ و ۱۴۲.

۷. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، ص ۲۷۱۴.

بدین سان، معاویه در میان سپاهیان حسن بن علی (ع) تفرقه و اختلاف انداخت و کوشید تا مردم را از اطراف آن حضرت پراکنده سازد. این در حالی بود که سپاه حسن بن علی (ع) با وضعیتی ناهمگون که عده‌ای از آن‌ها حتی عقایدی شبیه به خوارج داشتند خود نسبت به جنگ سست و بی رغبت بودند.^۱ سرانجام با شایعات جاسوسان معاویه عده‌ای از سپاهیان، حسن بن علی (ع) را کافر خطاب کرده و به سرپرده آن حضرت هجوم برده و هر چه در آن جا بود به غارت بردند. در این هنگام مردی به نام عبدالرحمن بن عبدالله از دی با تندی و خشونت پیش آمد و ردای حسن بن علی (ع) را از دوش او کشید. آن‌ها گستاخی را به حدی رساندند که چون آن حضرت اندکی از سپاهیان دور شد جراح بن سنان اسدی با تیغی را نامام حسن (ع) را به شدت زخمی نمود.^۲

معاویه پس از این که با توطئه‌های خویش موفق شد در سپاه حسن بن علی (ع) تفرقه و اختلاف اندازد، پیشنهاد صلح کرد. سپس برای این که راه هر گونه مخالفتی را مسدود کرده و حجت را بر آن دسته از سپاهیان که معترض به پذیرش صلح بودند، به اتمام رساند کاغذ سفید امضاء شده‌ای را برای امام حسن (ع) فرستاد تا هر آنچه مایل است به عنوان شرایط صلح بر آن بنگارد. آن حضرت نیز به شرط عمل به کتاب خدا، سنت رسول خدا ﷺ و عمل به سیره خلفای صالح، عدم تعیین جانشین توسط معاویه، امنیت مالی و جانی مردم، عدم توطئه علنی و پنهان بر ضد حسن بن علی (ع)،^۳ عدم آزار شیعیان علی (ع) و بی احترامی به نام وی، صلح با معاویه را پذیرفت.^۴

از آن چه گذشت مشخص می‌گردد که از دی‌ها در خلافت کوتاه مدت امام حسن (ع) نیز نام خویش را در تاریخ آن زمان به ثبت رسانیدند. افرادی از آن‌ها هم چون جندب بن عبدالله از دی از یاران نزدیک امام حسن (ع) و حامل نامه آن حضرت به سوی معاویه بود که در نبرد با وی اصرار داشت. همچنین عبدالرحمن بن عبدالله از دی که تحت تأثیر شایعات معاویه به نزد امام حسن (ع) آمد و با تندی و خشونت ردای آن حضرت را از دوش او کشید و با این عمل، نام خویش را در زمره عناصر سست اعتقاد سپاه حسن بن علی (ع)، بر جای گذاشت.

۷. نقش قبیله ازد در دوران خلافت امویان

پس از واگذاری خلافت به معاویه، وی به کوفه آمد و ضمن خطبه‌ای شرایط صلح نامه رازی

۱. ابوحنیفه دینوری، ترجمه اخبار الطوال، ص ۲۶۴.

۲. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، صص ۵۶ و ۵۷.

۳. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثالث، صص ۴۰ تا ۴۲.

۴. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص ۶۴.

پانهاد.^۱ سپس به تعیین عاملان خویش پرداخت. معاویه در سال ۴۴ هجری حارث بن عبدالله ازدی را عامل بصره کرد و پس از چهار ماه او را عزل کرده و ولایت بصره را به زیاد بن سمیه واگذار نمود.^۲ در زمان ولایت زیاد بر بصره، قُریب بن مرة ازدی به همراه زحاف طایی که هر دو از مجتهدین بصره بودند، خروج کرده و شماری از مردم کشته شدند.^۳ اگر چه شورش آن‌ها به عنوان شورش خوارج انعکاس یافت، اما از آن جا که در منابع توضیح بیشتری در مورد این شورش به چشم نمی‌خورد و با توجه به این که اتهام خارجی‌گری می‌توانست دستاویز حکومت برای مخالفین خود باشد، قابل تأمل است.

معاویه در سال ۵۲ سفیان بن عوف ازدی را به غزای روم فرستاد و او در همان جا وفات یافت.^۴ در سال ۵۳ جنادة بن امیه ازدی، رودس^۵ و طرسوس^۶ را فتح کرد و در سال بعد جزیره ارواد در نزدیکی قسطنطنیه را به تصرف درآورد.^۷

در سال ۵۹، معاویه در حالی که آخرین روزهای حیات خویش را می‌گذرانید، جلسه‌ای ترتیب داد و در آن ضمن دعوت از مردم از نزدیکانش خواست تا پس از پایان سخنرانی وی از شایستگی یزید صحبت کرده و مردم را به بیعت با او ترغیب نمایند. آن‌ها نیز چنین کردند و مردم را به بیعت با یزید دعوت کردند. در حالی که احنف بن قیس بزرگ بنی تمیم با ولیعهدی یزید مخالفت می‌کرد، مردی از قبیله ازد برخاست و در حالی که شمشیر خویش را از غلافش بیرون کشید روی به معاویه کرد و چنین گفت: «تو امیر مؤمنانی و چون تو از دنیا رفتی یزید امیر المؤمنان است و هر که این امر را نپذیرد حواله‌اش به این شمشیر است».^۸

لازم به ذکر است که سخن این مرد ازدی دلیل بر اعتقاد تمامی ازدی‌ها به معاویه و پس از او فرزندش یزید، نبوده است. به ویژه این که وی در پاسخ به سخن سرور بنی تمیم نظر خویش را ابراز داشت و این نکته یادآوری گردید که دشمنی میان ازد و تمیم ریشه‌ای دیرینه داشته است.

۱. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص ۶۶ و ۶۷.

۲. سبط بن جوزی، پیشین، الجزء الخامس، صص ۲۰۹ و ۲۱۲.

۳. ابن عبدربه، پیشین، الجزء الاول، صص ۱۵۰ و ۱۵۱. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثاني، ص ۲۳۲.

۴. طبری، پیشین، الجزء الاول، صص ۱۵۰ و ۱۵۱. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثاني، ص ۲۳۲.

۵. همان، ص ۲۵۵. طبری، پیشین، الجزء الخامس، ص ۲۸۸.

۶. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثاني، ص ۲۴۰.

۷. طبری، پیشین، الجزء الخامس، ص ۲۹۳.

۸. مسعودی، مروج الذهب، الجزء الثاني، صص ۶۹ و ۷۰. شایان توجه است که مسعودی اشاره‌ای به نام این مرد ازدی ننموده است.

بررسی نقش ازد در قیام حسین بن علی (ع)

پس از مرگ معاویه، بر طبق وصیت وی فرزندش یزید جانشین او شد. او مردی عیاش، شرابخوار، سگ و میمون باز بود و در ایام وی غنا و موسیقی در مکه و مدینه رواج یافت. فساد اخلاقی وی که به عنوان خلیفه بر مردم حکومت می کرد، جامعه را نیز تحت تأثیر خود قرار می داد، تا جایی که مردم آشکارا شراب می خوردند و یاران و عُمال وی نیز از فسق او پیروی می کردند.^۱ سیرت و رفتار یزید پیش از مرگ پدرش نیز بر مردم شناخته شده بود و به همین علت بود که عده ای با انتصاب وی به جانشینی معاویه مخالفت می کردند. مسلم بود که چنین شخصی از دید امام حسین (ع) به هیچ وجهی شایسته خلافت نبود و به همین علت از بیعت با وی خودداری کرد. این در حالی بود که یزید مصرانه خواستار بیعت حسین بن علی (ع) بود^۲ و ولید بن عقبه بن ابوسفیان والی مدینه را مأمور اخذ بیعت از او کرده بود. اما امام حسین (ع) در پاسخ به ولید، ضمن این که خود را اهل بیت نبوت و معدن رسالت نامید به فسق و فساد یزید اشاره کرد و اظهار داشت که هرگز با چنین فردی بیعت نخواهد کرد.^۳ آن حضرت در پاسخ به مروان بن حکم در مورد علت عدم بیعت خود با یزید چنین گفت: «ما اهل بیت رسول خدا ﷺ هستیم و حق در ماست و بر زبان های ما جاری می شود. شنیدم از رسول خدا ﷺ که می فرمود خلافت بر آل ابوسفیان و طلقاء و فرزندان طلقاء حرام است...»^۴. آن شب آن ها از امام حسین (ع) دست برداشتند و بر وی اصرار نکردند. سرانجام آن حضرت در بیست و هشتم رجب سال ۶۰ با فرزندان، برادران و برادرزادگان و بیشتر مردم خاندان خویش به جز محمد بن حنفیه از مدینه عازم مکه شد.^۵

چون مردم کوفه از ورود امام حسین (ع) به مکه و عدم بیعت وی با یزید مطلع شدند، جمعی از بزرگان کوفه نامه هایی به آن حضرت نوشته و درخواست کردند تا مردم را به بیعت با خود دعوت کرده و یزید را از خلافت خلع کند.^۶ نخستین نامه را که سلیمان بن صُرد

۱. مسعودی، ترجمه مروج الذهب، ج ۲، صص ۷۱ و ۷۲.

۲. علاوه بر امام حسین (ع)، عبدالله بن عباس، عبدالله بن زبیر، عبدالله بن عمر و عبدالرحمن بن ابوبکر نیز بنا به دلایلی از بیعت با یزید سرباز زده بودند و یزید خواستار بیعت از آن ها بود. ر.ک: ابن قتیبه دینوری، الامامة و السیامة، الجزء الاول، صص ۱۸۲ تا ۱۸۴. از بین این پنج نفر یزید نسبت به اخذ بیعت از امام حسین (ع) و عبدالله بن زبیر اصرار بیشتری داشت و به ولید والی مدینه امر کرده بود در صورت امتناع سرهای آن دو را به سوی یزید بفرستد. ر.ک: یعقوبی، ترجمه تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۷۷.

۳. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثالث، صص ۱۳ و ۱۴.

۴. همان، ص ۱۸.

۵. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، ص ۲۹۰۹.

۶. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص ۹۳.

خزاعی، مسیب بن نجبه فزاری، رفاعه بن شداد، حبیب بن مظاهر و جمع دیگری از شیعیان کوفه نوشته بودند در روز دهم ماه رمضان در مکه به حسین بن علی (ع) رسانیدند و دو روز بعد نیز حدود ۵۳ نامه دیگر از کوفیان به سوی وی فرستادند.^۱ امام حسین (ع) نیز در پاسخ به اهل کوفه چنین نوشتند: «من برادر، پسر عمو و معتمد خاندانم را به سوی شما می فرستم تا مرا از حال و کار و رأی شما با خبر کند».^۲ مسلم در نیمه ماه رمضان از مکه خارج شد و پنجم شوال به کوفه رسید.^۳

خبر ورود مسلم بن عقیل به کوفه و اجتماع شیعیان به دور وی به نعمان بن بشیر انصاری امیر کوفه رسید. پس از این که یزید بن معاویه نیز از این امر و عدم توانایی نعمان در سرکوبی آنان مطلع گردید، در این مورد با نزدیکانش مشورت کرد و سپس تصمیم گرفت عبیدالله بن زیاد امیر بصره را بر کوفه نیز حاکم گرداند تا بر اوضاع کوفه مسلط شود.^۴ از سوی دیگر امام حسین (ع) به رؤسای بصره هم چون احنف بن قیس [تمیمی] و مسعودی بن عمرو [ازدی] نامه نوشت و آن‌ها را به احقاق حق خود و به کتاب خدا و سنت پیامبر دعوت نمود. اما منذر بن جارود یکی از همین رؤسای مورد خطاب امام حسین (ع) در حالی که این نامه را دسیسه‌ای از جانب عبیدالله می دانست، ترسید و شب پیش از حرکت عبیدالله به سمت کوفه نامه امام حسین (ع) و فرستاده آن حضرت را به نزد وی برد و عبیدالله نیز آن فرستاده را گردن زد.^۵ سپس در خطبه‌ای به تهدید مردم بصره پرداخت و پس از آن عازم کوفه شد.^۶ از سوی دیگر مسلم بن عقیل نیز که موفق شده بود از دوازده هزار و به قولی هیجده هزار نفر از کوفیان بیعت بگیرد، به امام حسین (ع) نامه نوشت و از او خواست تا به کوفه بیاید.^۷

مسلم بن عقیل هنگامی که از خبر آمدن ابن زیاد به کوفه مطلع شد از منزل مختار بن ابی عبید^۸ به منزل هانی بن عروه مرادی تغییر مکان داد. اما ابن زیاد توسط جاسوس خود از مخفیگاه وی مطلع شد و سپس دستور داد هانی را به قصر وی آورند و چون هانی حاضر به تسلیم مسلم بن عقیل نشد، او را شکنجه و سپس زندانی نمود.^۹ چون خبر دستگیری و ضرب

۱. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، ص ۲۹۳۲.

۲. همان، ص ۲۹۲۴.

۳. مسعودی، ترجمه مروج الذهب، ج ۲، ص ۵۸.

۴. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثالث، صص ۴۰ و ۴۱.

۵. همان، صص ۴۲ و ۴۳. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، صص ۲۹۲۹ و ۲۹۳۰.

۶. همان، صص ۲۹۳۰ و ۲۹۳۱.

۷. مسعودی، ترجمه مروج الذهب، ج ۲، ص ۵۸. همچنین ر. ک: ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثالث، ص ۵۷.

۸. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، ص ۲۹۲۶.

۹. مسعودی، ترجمه مروج الذهب، ج ۲، ص ۶۱. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، صص

و شتم هانی به مسلم رسید دستور داد تا با شعار «یا منصور اُمّت: ای یاری شده جاننش را بگیر» مردم را دعوت به خروج کرده و به سمت قصر ابن زیاد حرکت کنند. ابن زیاد نیز با شنیدن این خبر دستور داد درهای قصر را ببندند و خود نیز در قصر پناهنده شد. مسلم نیز همچنان پیش رفت تا قصر را محاصره کرد و طولی نکشید که مسجد کوفه به طرفداری مسلم پر از جمعیت شد و همچنان ساعت به ساعت بر تعدادشان افزوده می شد.^۱

ابن زیاد تصمیم گرفت برای سرکوبی قیام مسلم از نفوذ رؤسای قبایل و اشرافیتی که خواهان حفظ وضع موجود خود بوده و در نتیجه به راحتی در برابر تهدید و تطمیع حکام سر فرود می آوردند، بهره مند گردد. به همین منظور رؤسای قبایل را فراخواند و چنین فرمود: «از بالا بر مردم نمودار شوید و به مطیعان وعده فزونی و حرمت دهید و عاصیان را از حرمان و عقوبت بترسانید و بگویید که سپاهی از شام برای مقابله آن ها حرکت کرده است».^۲

در منابع تا زمان قیام مسلم گزارشی از مشارکت ازدی ها در جریان وقایع مذکور، به چشم نمی خورد و از میان قبایلی که به یاری مسلم برخاستند تنها از کینه، ربیع، مَذْجِج، بنی اَسَد، تمیم و همدان، نام برده شده است که هر کدام پرچم و فرمانده مشخصی برای خود داشتند.^۳ اما از هنگام خروج مسلم گاهی از ازدی هایی نام برده شده که قصد همکاری و حمایت از وی داشتند. عماره بن صلخب ازدی در حالی که سلاح پوشیده و قصد داشت به همراهی با مسلم بپردازد، دستگیر و نزد ابن زیاد برده شد.^۴ عبدالله بن حازم کبیری ازدی نیز در مورد نقش رؤسای قبایل در پراکنده ساختن جمعیت همراه مسلم چنین گفته است: «سران از بالا بر ما نمودار شدند، کثیر بن شهاب پیش از همه سخن آغاز کرد و گفت: ای مردم پیش کسان خود روید و به کار شَرّ شتاب نیاورید و خویشان را به خطر گشته شدن میندازید، سپاه های یزید امیرمؤمنان می رسد، امیر قرار نهاده که اگر امشب به جنگ وی اصرار ورزید و شبانگاه نروید، باقی ماندگان شما را از عطا محروم دارد و جنگاوران را بی مقرری در نبردگاه های شام پراکنده سازد، سالم را به جای بیمار بگیرد و حاضر را به جای غایب، تا هیچ کس از اهل عَصِیان نماند که سزای کار خویش را ندیده باشد».^۵

بدین سان مردم از اطراف مسلم پراکنده می شدند، مردان و زنان دست فرزندان و برادران

۲۹۴۲ و ۲۹۴۳.

۱. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، صص ۹۸ و ۹۹.

۲. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، ص ۲۹۴۷.

۳. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص ۹۹. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، ص ۲۹۴۵.

۴. همان، ص ۲۹۴۶.

۵. همان، ص ۲۹۴۷.

خود را گرفته و آن‌ها را با خود می‌بردند تا جایی که چون مسلم نماز مغرب خواند، تنه‌اسی نفر همراه وی بودند، هنوز از مسجد خارج نشده بود که عده همراهانش به ده نفر نمی‌رسید و چون از مسجد بیرون آمد هیچ کس با وی نبود از این رو در کوچه‌های کوفه سرگردان شد. سرانجام به محله کینده رفت و زنی به نام طَوْغَه از قبیله کینده به وی پناه داد.^۱ اما ابن زیاد از طریق پسر آن پیرزن از مخفیگاه مسلم مطلع شد و بدین سان مسلم دستگیر،^۲ و سرانجام به دستور ابن زیاد وی را بر بالای دارالاماره برده و گردن زدند.^۳ سپس هانی بن عروه را به شهادت رساندند. عماره بن صلخب از دی را نیز به میان قومش بردند و او را گردن زدند،^۴ تا دیگر از دی‌ها از سرنوشت او درس عبرت گیرند.

از سوی دیگر امام حسین (ع) پس از دریافت نامه مسلم در هشتم ماه ذی حجه،^۵ بی آن که منتظر اتمام موسم حج تمتع شود، از مکه عازم کوفه شد.^۶ آن حضرت بی توجه به بیم و انداز ابن عباس، فرزدق شاعر تمیمی و تنی چند از خویشانش نسبت به مردم کوفه،^۷ همچنان به راه خویش ادامه داد. در ناحیه زباله بود که خبر کشته شدن مسلم بن عقیل و هانی بن عروه به او رسید. آن حضرت به همراهانش فرمود: «شیعیانمان ما را بی یاور گذاشتند. هر کس از شما می‌خواهد باز گردد که حقی بر او نداریم.» به دنبال این سخن عده زیادی از مردم از همراهی با او سرباز زده و پراکنده شدند.^۸ در ناحیه ذی حُسم، حرّ بن یزید تمیمی یروعی به همراه هزار سوار به مقابله وی آمد. امام حسین (ع) علت آمدن خویش را برای حُرّ توضیح داد و حُرّ نیز با اظهار وظیفه خویش به آن چه مأمور است طلب عذر نمود. سپس به همراه آن حضرت به راه افتاد. امام حسین (ع) در ناحیه بَيْضَه در میان یاران خویش و یاران حرّ به سخن پرداخت و چنین گفت: «بدانید که اینان به اطاعت شیطان در آمده‌اند و اطاعت خدای بخشنده، را رها کرده‌اند، تباهی آورده‌اند و حدود را معوق نهاده‌اند و غنیمت را خاص خویش کرده‌اند، حرام خدا را حلال دانسته و حلال خدا را حرام شمرده‌اند و من شایسته‌ترین کسم که عیب‌گویی کنم.

۱. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص ۱۰۰. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، صص ۲۹۴۷ و ۲۹۴۸.

۲. همان، صص ۲۹۵۱ و ۲۹۵۲. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص ۱۰۲.

۳. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، ص ۲۹۵۸. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص ۱۰۷.

۴. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، صص ۲۹۶۰ و ۲۹۶۱.

۵. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثالث، ص ۷۷. مسعودی، ترجمه مروج الذهب، ج ۲، ص ۶۴.

۶. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، صص ۲۹۶۹ و ۲۹۷۰.

۷. همان، صص ۲۹۶۳ تا ۲۹۶۹.

۸. همان، ص ۲۹۸۷.

نامه‌های شما به من رسید و فرستادگانتان با بیعت شما پیش من آمدند.^۱ بدین سان امام حسین (ع) کوشید تا انگیزه و هدف خویش را بر مردم روشن کند. آن حضرت همچنان به حرکت خویش ادامه داد تا این که نامه عبیدالله بن زیاد به حرّ رسید که دستور داده بود حسین بن علی (ع) را از حرکت باز دارد و فرستاده خویش را نیز مأمور همراهی با حرّ نموده بود تا مراقب اجرای نظر وی باشد. امام حسین (ع) نیز به ناچار در روز پنج‌شنبه، دوم محرم سال شصت و یکم در سرزمین نینوا و در محلی به نام عقرّ فرود آمد و فردای آن روز عمر بن سعد بن ابی وقاص با چهار هزار نفر از کوفه به آن جا رسید.^۲ پس از آن عبیدالله بن زیاد مشغول جمع آوری نیروهای بیشتری برای کمک به عمر بن سعد شد. وی دستور داد در کوفه به جستجو بپردازد و هر کس را که از رفتن خودداری نموده است، نزد او آورند. با وجود چنین وضعیتی هرگاه فرمانده‌ای را با گروهی به پیکار با امام حسین (ع) روانه می‌نمود، تنها با عده‌ای محدود به نزد عمر بن سعد می‌رسید و آن مردمی که جنگ با آن حضرت را ناپسند می‌دانستند در میان راه پراکنده می‌شدند.^۳

حمید بن مسلم از دی که بسیاری از روایات مربوط به واقعه کربلا، شهادت امام حسین (ع) و اسارت اهل بیت آن حضرت از او نقل شده است در لشکر عمر بن سعد حضور داشت و مورخین به ویژه ابومخنف که طبری مقتل او را آورده است، به نقل بسیاری از رویدادهای این واقعه از قول وی پرداخته‌اند.

ابومخنف در روایتی از حمید بن مسلم از دی از نامه ابن زیاد یاد می‌کند که در آن به عمر بن سعد دستور داده بود مانع استفاده از آب توسط حسین بن علی (ع) و یارانش شوند تا رفتار آن‌ها را با عثمان بن عفان جبران نمایند. به همین منظور عمر بن سعد، فردی به نام عمرو بن حجاج زبیدی را با پانصد سوار مأمور مراقبت از آب فرات نمود و این رویداد سه روز پیش از شهادت حسین بن علی (ع) بود. وی ادامه می‌دهد که فردی از مراقبان به نام عبیدالله بن ابی حصین از دی که با لحنی انتقام جویانه، ممنوعیت استفاده از آب را به گوش حسین بن علی (ع) رسانید، مورد نفرین آن حضرت قرار گرفت و در پایان عمر در اثر ابتلاء به مرض استسقاء درگذشت.^۴

سرانجام ابن زیاد، شمر بن ذی الجوشن را به نزد عمر بن سعد روانه کرد تا تکلیف جنگ با

۱. همان، صص ۲۹۸۹ تا ۲۹۹۴.

۲. همان، صص ۳۰۰۰ و ۳۰۰۱.

۳. ابوحنیفه دینوری، ترجمه اخبار الطوال، ص ۳۰۱. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثالث، ص ۱۷۹.

۴. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، ص ۳۰۰۶.

امام حسین (ع) را مشخص کرده و او را به شروع نبرد وادار کند.^۱ بدین سان دو سپاه در روز جمعه دهم محرم سال ۶۱،^۲ در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. امام حسین (ع) به آرایش سپاهیان خویش پرداخت، که سی و دو سوار و چهل پیاده بودند. عمر بن سعد نیز به آرایش سپاه خویش پرداخت.^۳

بدین سان نبرد در روز عاشورا با اقدام عمر بن سعد آغاز شد^۴ و یاران اندک امام پس از شجاعت و فداکاری‌های بی نظیر در نبردی تن به تن و نابرابر شرکت کرده و در مقابل امام حسین (ع) به شهادت رسیدند. سپس خاندان آن حضرت به دفاع از او پرداخته و هر یک شجاعانه جنگیده و به شهادت رسیدند و سرانجام امام حسین (ع) آماج حمله سپاهیان عمر بن سعد قرار گرفت و به شیوه‌ای ناجوانمردانه به شهادت رسید.

شایان توجه است که تحلیل حادثه کربلا با توجه به فراوانی روایات و اختلاف برخی از آن‌ها با یکدیگر موضوعی گسترده است که فراتر از حد این رساله بوده و نیاز به تحقیق و پژوهشی مجزا و مفصل دارد که خوشبختانه محققینی چون استاد مطهری^۵، استاد شهیدی^۶ و رسول جعفریان^۷ هر کدام به نوعی در این زمینه به پژوهش و تألیف پرداخته‌اند. اما آنچه می‌توان به طور اجمال به آن اشاره کرد، عبارت است از:

۱- گزارش‌های موجود در منابع در مورد تعداد یاران امام حسین (ع) در موقعیت واحد و زمان واحدی بیان نشده است. بنابراین اختلاف موجود در منابع حاکی از این مسأله است که شمارش یاران آن حضرت در دو یا سه زمان و موقعیت جداگانه انجام گرفته است.^۸ به عنوان مثال ابن اعثم تعداد یاران امام (ع) را در زمان حرکت از مکه به سوی کوفه ۸۲ نفر ذکر می‌کند.^۹ مسعودی شماره آن‌ها را به هنگام رویارویی با سپاه عمر بن سعد در سرزمین کربلا پانصد

۱. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص ۱۱۵. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، صص ۳۰۹ و ۳۰۱۰. ابوحنیفه دینوری، ترجمه اخبار الطوال، ص ۳۰۲.

۲. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص ۱۱۵. ابوحنیفه دینوری، ترجمه اخبار الطوال، ص ۳۰۲.

۳. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، ص ۳۰۲. ابوحنیفه دینوری، ترجمه اخبار الطوال، ص ۳۰۲.

۴. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص ۱۱۵.

۵. مرتضی مطهری، حماسه حسینی، ج ۳.

۶. سید جعفر شهیدی، پژوهشی تازه پس از پنجاه سال پیرامون قیام امام حسین (ع).

۷. رسول جعفریان، تأملی در نهضت عاشورا.

۸. محمد مهدی شمس الدین، انصار الحسین (ع)، ترجمه ناصر هاشم زاده، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۴، ص ۵۶.

۹. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثالث، ص ۷۷.

سوار و صد پیاده بیان کرده است.^۱ اماروایات دیگری از طبری و دینوری که پیش از این به آن اشاره شد تعداد آن‌ها را در روز عاشورا به هنگام آرایش سپاه ۷۲ نفر بیان می‌کنند. این مسئله در مورد تعداد دقیق سپاه عمر بن سعد نیز وجود دارد. بنابراین سنجش تعداد افراد شرکت کننده از هر قبیله را نسبت به کل میزان دو سپاه دشوار می‌سازد.

۲- بزرگترین مشکل دریافتن اسامی دقیق شهدای کربلا و پژوهش پیرامون شخصیت آن‌ها، تغییر و تصحیف در نوشتن نام‌ها، لقب‌ها، نسبت‌ها و اشتباهی است که ناشی از کار گردآورندگان و استنساخ نسخ گذشته بوده است.^۲ این مشکل به ویژه در مورد «ازد» و شباهت آن با «أسد» بسیار دیده می‌شود. تاجایی که در بسیاری از موارد در مقایسه انتساب نام اشخاص عنوان «ازدی» در برخی روایات به صورت «اسدی» بیان شده است.

۳- بافت قبیله‌ای سپاه عمر بن سعد شامل قبایل مذحج، أسد، ربیع، کنده، تمیم و همدان بود که همگی به صورت مشخصی فرماندهی می‌شدند.^۳ همان طور که پیش از این اشاره شد در بافت قبیله‌ای قیام مسلم نیز تنها از قبایل مذکور نام برده شده است و در هیچ کدام نامی از ازد در میان نیست. اگر چه حضور ازدی‌ها در سپاه عمر بن سعد قابل انکار نیست، اما به نظر می‌رسد نسبت به قبایل مذکور از تعداد محدودتری برخوردار بوده‌اند. این مسئله با روایتی از طبری به نقل از حمید بن مسلم ازدی نیز قابل تطبیق است که تعداد جنگاوران ازدی در کوفه را تنها هفتصد نفر بیان نموده است.^۴ در صورت پذیرش این روایت مبنی بر تقلیل قابل ملاحظه جنگاوران ازدی در کوفه، می‌توان علت این امر را اشتغال آنان در فتوح دانست که هنوز همچنان ادامه داشت. این تحلیل، با روایات مربوط به مشارکت ازد کوفه و بصره در فتوح ایران و به ویژه مهاجرت آنان در دوره معاویه و یزید به ایران که در فصل مربوط به مهاجرت ازد به بررسی آن خواهیم پرداخت، قابل تطبیق می‌باشد. اگر چه شایان توجه است که بنابر تصریح حمید بن مسلم، رقم مذکور تنها مربوط به جنگاوران ازد بوده و بنابراین، طبقات دیگر اجتماع ازد در کوفه را شامل نبوده است. به هر حال، این که از این میزان چه تعدادی از آن‌ها در سپاه عمر بن سعد شرکت داشتند، چندان مشخص نیست، به طور کلی ازدی‌هایی که هر کدام به نوعی در حادثه کربلا با سپاه ابن سعد همراهی نموده‌اند، عبارت از افراد زیر بوده‌اند:

- کعب بن جابر بن عمرو ازدی. که با نیزه به بریر بن حضیر که از قاریان قرآن بود، حمله

۱. مسعودی، ترجمه مروج الذهب، ج ۲، ص ۶۵.

۲. محمد مهدی شمس الدین، پیشین، ص ۷۲.

۳. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، ص ۳۰۲۰.

۴. همان، ص ۳۰۷۰.

کرد و او را کشت. عبدالرحمان بن جندب از دی در مورد او می‌گوید: «شنیدم که در ایام امارت مصعب، کعب بن جابر می‌گفت: پروردگارا ما تکلیف خویش را انجام دادیم ما را به صف خیانتکاران مبر».^۱

- عمرو بن سعید بن نفیل از دی که با شمشیر به قاسم بن حسن بن علی بن ابیطالب (ع) حمله کرد و شمشیر را بر سرش فرود آورد. قاسم (ع) در حالی که عموی خویش را به یاری می‌طلبید به شهادت رسید. حمید بن مسلم از دی می‌گوید: «به خدا سوگند حسین (ع) چون باز شکاری رسید و لشگر دشمن را شکافت و به شتاب خود را به معرکه رسانید و چون شیر خشمناکی با شمشیر به او حمله کرد، عمرو دست خود را سپر کرد که دستش از میزق قطع شد. لشگر عمر بن سعد هجوم آورده و او را از مقابل شمشیر حسین (ع) به یک سو برده و نجاتش دادند. اما هجوم سواران سبب شد که آن مرد نتواند خود را از زمین حرکت دهد و زیر دست و پای اسبان لگدکوب گردید و کشته شد».^۲ اشتباه ناشی از شباهت انتساب «ازدی» و «أسدی» در مورد این شخص نیز به چشم می‌خورد. در حالی که ابوالفرج اصفهانی و طبری نام وی را با انتساب «ازدی» ضبط کرده‌اند، دینوری نام وی را به صورت «عمر بن سعد بن مقبل أسدی» ضبط نموده است.^۳

- أبو مَرَهَم از دی. که به نقل از امام جعفر صادق (ع)، محمد بن مسلم بن عقیل بن ابی طالب (ع) به دست وی به شهادت رسید.^۴

- حمید بن مسلم از دی. همان گونه که پیش از این اشاره شد، وی از راویان اخبار حادثه کربلا بود و بسیاری از روایات مربوط به این حادثه از وی نقل شده است. بر اساس روایتی در تاریخ طبری پس از شهادت امام حسین (ع)، حمید بن مسلم به همراه خولی بن یزید مأمور شدند تا سر مبارک آن حضرت را به نزد ابن زیاد ببرند اما چون شب هنگام در قصر را بسته یافتند خولی سر را به خانه برد و صبح فردا آن را به نزد ابن زیاد رسانید.^۵ همچنین در روایتی از خود حمید بن مسلم، عمر بن سعد وی را مأمور کرد تا خبر پیروزی و سلامتی او را به نزدیکانش مژده دهد و وی نیز مأموریت خود را به انجام رسانید و به نزد ابن زیاد رفت در حالی که سر امام حسین (ع) را در مقابل وی دید. آن چه در مورد گستاخی ابن زیاد و رفتار بی

۱. همان، صص ۳۰۳۴ و ۳۰۳۵.

۲. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، صص ۸۵ و ۸۶ در تاریخ طبری عمر بن سعد بن نفیل از دی ضبط شده است. ر.ک: ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، صص ۳۰۵۳ و ۳۰۵۴.

۳. ابوحنیفه دینوری، ترجمه اخبار الطوال، ص ۳۰۳.

۴. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص ۹۱.

۵. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، صص ۳۰۶۴ و ۳۰۶۵.

شرمانه‌اش نسبت به سر آن حضرت بیان شده است از توصیفات او است.^۱
 - هردوان از دی. وی به همراه عده‌ای دیگر به دستور ابن زیاد سر امام حسین (ع) و یارانش را به شام نزد یزید بن معاویه بردند.^۲

- عبیدالله بن ابی حصین از دی. همان گونه که پیش از این به شرح نقش وی پرداختیم، از افرادی بود که به مراقبت از آب فرات جهت ممانعت از استفاده امام حسین (ع) و یارانش پرداختند.^۳

- جابر بن یزید از دی که پس از شهادت امام حسین (ع)، عمامه آن حضرت را ربود و پس از آن به مرض جذام مبتلا شد.^۴

۴- در مورد نام و تعداد از دی‌هایی که به همراهی با امام حسین (ع) پرداختند ابهام بیشتری وجود دارد. این ابهام نه تنها به علت تعدد روایات در ذکر اسامی جنگاوران و شهدای سپاه امام حسین (ع) است، بلکه ناشی از اختلاف موجود در منابع در مورد شماره سرب‌های شهدای پیکار عاشورا و به ویژه انتساب قبیله‌ای آن‌ها است. در میان اسامی که طبری از جنگاوران و شهدای سپاه امام حسین (ع) ارائه می‌دهد نامی از از دی‌ها به چشم نمی‌خورد. آن چه وی در این مورد ضبط نموده است در جمع ۷۰ سر را در بر می‌گیرد به طوری که هوازن بیست سر، تمیم هفده سر، بنی اسد شش سر، مذحج هفت سر و بقیه سپاه نیز هفت سر از شهدا را به کوفه بردند.^۵ در حالی که گزارش دینوری از تعداد سرب‌های سپاهیان در مجموع شامل ۷۵ سر است که از آن‌ها هوازن بیست و دو سر، قبیله تمیم هفده سر، کنده سیزده سر، بنی اسد شش سر، بنی ثقیف دوازده سر و قبیله ازد پنج سر را با خود به کوفه حمل کردند.^۶ ابن اعثم نیز حمل کنندگان پنج سر از مجموع ۷۲ سر شهدای پیکار عاشورا را به قبیله ازد اختصاص می‌دهد^۷ و بلاذری نیز در مجموع به ۷۲ سر اشاره می‌کند بی آن که نامی از مشارکت ازد در حمل سرب‌ها به کوفه به میان آورد.^۸ بدین سان گزارش دینوری و ابن اعثم حاکی از حضور از دی‌ها در سپاه امام حسین (ع) و در پیکار عاشورا است. اگر چه حضور آنان در مقایسه با حضور دیگر قبایل

۱. همان، ص ۳۰۶۶.

۲. همان، ج ۷، ص ۳۰۷۰.

۳. همان، ص ۳۰۰۶.

۴. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثالث، ص ۱۳۷.

۵. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، صص ۳۰۲۰ تا ۳۰۶۲.

۶. همان، ص ۳۰۸۲.

۷. أبوحنیفه دینوری، پیشین، ص ۲۵۹.

۸. ابن اعثم، الفتوح، ترجمه مستوفی هروی، ص ۹۱۴.

۹. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثالث، ص ۱۶۷.

شرکت کننده محدودتر و کم رنگ تر جلوه می نماید. آن چه از شهدای ازدی نام برده شده عبارت است از:

- عمرو بن خالد ازدی که ابن اعثم به وی اشاره کرده^۱ و ابن شهر آشوب نیز نام وی را ذکر کرده است.^۲ اما طبری از فردی به نام عمرو بن خالد صیداوی یاد می کند^۳ و برخی از محققین بر این باورند که چون «صیداوی» تیره ای از «أسد» بوده است بنابراین در اثر اشتباه در نگارش نسخه ها «أسدی» به صورت «ازدی» تحریف شده است.^۴

- خالد بن عمرو بن خالد ازدی فرزند عمرو^۵ که در تاریخ طبری نامی از وی دیده نمی شود.

- دیگر ازدی هایی که نام آن ها در کتب تاریخی همچون طبری و ابن اعثم ضبط نگردیده اما ابن شهر آشوب و شیخ طوسی از آن ها نام برده اند، عبارتند از: حلاس بن عمرو راسبی، نعمان بن عمرو راسبی، مسلم بن کثیر ازدی اعرج، قاسم بن حبیب ازدی و زهیر بن سلیم ازدی.^۶

بازتاب قیام امام حسین (ع) و نقش ازد در آن

خبر قیام امام حسین (ع)، شهادت آن حضرت و اسارت خاندان رسول خدا ﷺ به سرعت در سرزمین های اسلامی منتشر شد. ورود اسیران به کوفه و سپس دمشق، افشاگری آنان و اطلاع مردم از عمق فاجعه و جنایات بنی امیه نه تنها موجب بیداری و پشیمانی مردم کوفه و آگاهی مردم شام گردید بلکه نفرت توأم با خشمی خاموش نشدنی در میان آنان ایجاد نمود و تآلؤ ظاهری نمایشنامه امویان را به تراژدی غمناکی مبدل ساخت که بازتاب وسیعی داشت.

الف: قیام عبدالله بن عقیف ازدی

پس از پایان فاجعه کربلا و بازگشت سپاهیان کوفه، به هنگام نماز جماعت و با فراهم آمدن مردم در مسجد، ابن زیاد به منبر رفت و چنین گفت: «حمد و سپاس خدایی را که حق و اهل حق را غلبه داد و امیر مؤمنان یزید بن معاویه و یاران او را یاری کرد و دروغگو پسر دروغگو

۱. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثالث، ص ۱۱۸.

۲. ابن شهر آشوب، المناقب آل ابی طالب، دارالاضواء، بیروت، بی تا، الجزء الرابع، ص ۱۰۲.

۳. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، ص ۳۰۵۲.

۴. محمد مهدی شمس الدین، پیشین، ص ۱۰۱.

۵. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثالث، صص ۱۱۸ و ۱۱۹. ابن شهر آشوب، پیشین، الجزء الرابع، ص ۱۰۱.

۶. همان، صص ۱۰۱ تا ۱۱۳. شیخ طوسی، رجال، به تحقیق سید محمد صادق بحر العلوم، مطبعة حیدریه، نجف، ۱۳۸۱، صص ۷۱ تا ۸۱.

و شیعه وی را بکشت^۱. ابن زیاد سخن خویش را به پایان نبرده بود که عبدالله بن عقیف غامدی از دی از بزرگمردان شیعه که در پیکار جمل و صفین به همراه علی (ع) حضور داشت و دو چشم خویش را در آن نبردها از دست داده بود، به پا خاست و در جواب ابن زیاد گفت: «ای پسر مرجانه، دروغگو پسر دروغگو تو و پدرت و آن که تو و پدرت را امارت داد و پدرش می‌باشید. ای پسر مرجانه، فرزندان پیامبران را می‌کشید و سخن راستگویان را می‌گویید؟»^۲ وی در جواب ابن زیاد که می‌پرسید گوینده این سخنان کیست، ادامه داد: «من سخن گفتم ای دشمن خدا! آیا خاندان پاکی را که خداوند در قرآن فرموده است پلیدی از آن‌ها به دور است، می‌کشید و گمان می‌کنید که بر دین اسلام هستید؟ کجایند فرزندان مهاجران و انصار که انتقام نمی‌گیرند؟» ابن زیاد به مأموران خویش دستور داد وی را دستگیر نمایند. اما از دی‌ها که از خویشان او بودند نجاتش داده و به سمت منزلش بردند. ابن زیاد نیز عبدالرحمان بن مخنف از دی و جماعتی از از دی‌ها را دستگیر و زندانی کرد و سوگند خورد که تا عبدالله بن عقیف را به وی تسلیم نکنند، آزاد نخواهد گردید. سپس عده‌ای از یارانش را به جستجوی او فرستاد. از دی‌ها پس از اطلاع از این موضوع به همراه عده‌ای از قبایل یمنی در مقابل آن‌ها جمع شدند. این خبر به ابن زیاد رسید و وی نیز عده از قبایل مضر را به یاری یاران خویش فرستاد. سپس به دنبال نبرد سختی با یکدیگر، یاران ابن زیاد به خانه ابن عقیف هجوم بردند و پس از دستگیری وی به دستور ابن زیاد او را گردن زدند.^۳ اگر چه ابن عقیف به شهادت رسید، اما وی با عملکرد خویش نخستین فریاد معترضان علیه فاجعه کربلا و جنایت بنی امیه را از آن از دی‌ها ساخت و بدین سان در وقایع تاریخ اسلام، نامی جاودانه از خویش بر جای گذاشت.

ب: قیام توأیین

پس از فاجعه کربلا، آن دسته از شیعیان کوفه که به دعوت از امام حسین (ع) پرداخته و سپس به دلایلی هم چون برپایی حکومت نظامی در کوفه، جو خفقان و در زندان بودن عده‌ای از آنان به یاری وی نشتافتند و او را در برابر سپاه ابن زیاد تنها و بی یاور رها کردند، دچار پشیمانی شده و به ملامت یکدیگر پرداختند. آن‌ها احساس کردند مرتکب گناه بزرگی

۱. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، ص ۳۰۶۹. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثالث، ص ۱۴۴.

۲. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثالث، ص ۲۱۰. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثالث، ص ۱۴۴. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، ص ۳۰۶۹.

۳. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثالث، صص ۱۴۵ و ۱۴۶.

شده‌اند و توبه آنان پذیرفته نخواهد شد مگر این که به خونخواهی از امام حسین (ع) و شهدای کربلا قاتلان آن‌ها را کشته و یا خود در این راه کشته شوند.^۱ به همین جهت مخفیانه با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و پنج نفر از میان خود را به رهبری برگزیدند: سلیمان بن صرد خزاعی، مسیب بن نجبه فزاری، رفاعه بن شداد بجلی، عبدالله بن سعد بن نفیل ازدی و عبدالله بن وال تمیمی.^۲ سپس در خانه سلیمان بن صرد جمع شده و هر کدام از کرده خویش اظهار ندامت کرده و آمادگی خویش را برای خونخواهی و قیام اعلام نمودند. در این هنگام خالد بن سعد بن نفیل ازدی برادر عبدالله برخاست و چنین گفت: «به خدا اگر می‌دانستم که با کشتن خودم از گناه برون می‌شوم و پروردگارم از من خشنود می‌گردد خودم را می‌کشتم اما خودکشی برای ما ممنوع شده است. بنابراین خدا و مسلمانان را شاهد می‌گیرم که هر چه دارم به جز سلاحی که با آن با دشمنانم می‌جنگم، وقف مسلمانان می‌کنم که به کمک آن در کار جنگ بر ضد ستمگران نیرو گیرد».^۳ بدین سان وی با وقف اموال خویش کمک بزرگی به تدارک سلاح و امکانات لازم برای پیکار نمود و به یاری دیگر شیعیان پس از شهادت امام حسین (ع) در سال ۶۱ مشغول فراهم آوردن ابزار جنگ و آماده شدن برای پیکار شد و مخفیانه شیعیان را به خونخواهی حسین بن علی (ع) دعوت می‌کردند. این امر همچنان تا مرگ یزید بن معاویه در چهاردهم ربیع الاول سال ۶۴ ادامه یافت.^۴

پس از مرگ یزید بروز اختلافات داخلی امویان و ضعف و درگیری سران آن‌ها در شام، برای رهبران این نهضت، بهترین فرصتی بود تا دعوت خویش را علنی سازند. به همین جهت نامه‌هایی به شیعیان دیگر نقاط و از جمله مداین نوشته و آن‌ها را دعوت به قیام نمودند.^۵ در این مدت، وضعیت سیاسی کوفه نیز دستخوش تغییر شد. ابن زیاد حاکم کوفه مجبور به خروج از کوفه شده و راهی دمشق گردید. ابن زبیر بر عراق مسلط شد و حاکمی را از سوی خود به امارت کوفه فرستاد. مختار بن ابی عبید نیز شش ماه پس از مرگ یزید به کوفه آمد.^۶ سرانجام پس از مدتی کشاکش با مختار که نظر مساعدی نسبت به رهبری قیام نداشت و از این روی حاضر به همکاری با او نشد و حتی موجب شد تا تعدادی از شیعیان از پیوستن به

۱. همان، صص ۲۲۴ و ۲۲۵. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، ص ۳۱۸.

۲. مسعودی، مروج الذهب، الجزء الثاني، ص ۱۱۰. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثالث، ص ۲۲۵. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، ص ۳۱۸.

۳. همان، صص ۳۱۸ تا ۳۱۸۴. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثالث، صص ۲۲۵ تا ۲۲۷.

۴. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، ص ۳۱۸.

۵. همان، صص ۳۱۸۴ تا ۳۱۸۷.

۶. همان، صص ۳۱۹۰ و ۳۱۹۱.

این نهضت، خودداری کنند،^۱ شیعیان به رهبری سلیمان بن صُرد خزاعی در ماه ربیع الآخر سال ۶۵ تصمیم به خروج گرفتند.^۲ عبدالله بن عوف بن احمر ازدی مردم را تحریض به نبرد می‌کرد^۳ و با سرودن اشعاری ضمن مرثیه سرایی بر امام حسین (ع) و یارانش، عدم یاری آنان را یادآوری کرده و نسبت به لزوم توبه تشویق می‌نمود.^۴ بدین ترتیب وعده گاه خویش را در روز موعود نخیله قرار دادند، اما بر خلاف انتظار از شانزده هزار نفری که با سلیمان بن صرد بیعت کرده بودند تنها چهار هزار نفر در نخیله حضور یافتند و پس از این که سه روز در آن جا توقف کرد، و افرادی را به کوفه فرستاد تا خشنودی خدا و تعهد آنان را نسبت به بیعت، یادآوری نماید. اما تنها هزار نفر دیگر فراهم آمدند.^۵ سلیمان پس از رایزنی و مشورت با یاران خود تصمیم گرفت که از نخیله به سمت شام حرکت نماید. از این روی در روز جمعه پنجم ربیع الآخر سال ۶۵ از نخیله بیرون شد، سپس به زیارت مرقد حسین بن علی (ع) رفت و پس از یک شبانه روز سوگواری، اعتراف به گناه و طلب بخشش به سمت شام حرکت کرد.^۶ سرانجام سلیمان و همراهانش با اطلاع از حرکت سپاهی از شام برای مبارزه با آن‌ها، در ناحیه‌ای به نام عین الوردۀ فرود آمدند. سپاه شام نیز به رهبری عبیدالله بن زیاد روز چهارشنبه بیست و دوم جمادی الاول به عین الوردۀ رسید. سلیمان به آرایش سپاه خویش پرداخت. وی فرماندهی جناح راست را به عبدالله بن سعد بن نفیل ازدی سپرد.^۷ بدین روی دو سپاه در نبردی نابرابر در حالی که سپاه ابن زیاد بیش از بیست هزار نفر نیرو داشت،^۸ به پیکار با یکدیگر پرداختند. نبرد سه روز ادامه داشت و در روز سوم با کشته شدن سلیمان بن صرد خزاعی و دیگر رهبران و سران نهضت با شکست توأبین و پیروزی سپاه شام، به پایان رسید.^۹

با وجود پایان نافرجام این نهضت، عده‌ای از ازدی‌ها با حضور فعالانه خودپشیمانی و ندامت خویش را از عدم یاری به امام حسین (ع) نشان دادند. افرادی از آن‌ها هم چون عبدالله بن سعد بن نفیل ازدی از رهبران نخستین نهضت بود. وی پس از شهادت سلیمان بن صرد و

۱. مسعودی، مروج الذهب، الجزء الثاني، ص ۱۱۰.

۲. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، ص ۳۲۱۸. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثالث، ص ۲۲۷.

۳. همان، ص ۲۳۳.

۴. مسعودی، مروج الذهب، الجزء الثاني، ص ۱۱۱.

۵. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، صص ۳۲۱۸ تا ۳۲۲۰.

۶. همان، صص ۳۲۲۱ تا ۳۲۲۷.

۷. همان، صص ۳۲۳۴ تا ۳۲۳۷.

۸. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثالث، ص ۲۴۵.

۹. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، صص ۳۲۳۸ تا ۳۲۴۰.

مسیب بن نجبه فزاری در حالی که فرماندهی جناح راست سپاه را بر عهده داشت، پرچم را به دست گرفت و به همراه دیگر ازدی‌هایی که همراه وی بودند، به سختی نبرد کرد و سرانجام به شهادت رسید.^۱ برادرش خالد بن سعد بن نفیل که پیش از این از وی یاد شد، اموال خویش را برای تقویت نیروی نهضت وقف نمود نیز در صحنه پیکار همچنان می‌جنگید تا به شهادت رسید.^۲

عبدالله بن عوف بن احمر ازدی نیز در حالی که شاهد کشته شدن رهبران نهضت به غیر از رفاعه بن شداد بجلی و مردمی از قوم خود بود، در شب آخر نبرد که رفاعه بن شداد خواستار بازگشت به کوفه بود، با وی مخالفت کرد و سرانجام به همراه عده‌ای دیگر از بازماندگان نهضت، همگی جنگیده و کشته شدند.^۳ بدین سان، اگر چه تعیین دقیق شمار ازدی‌ها در این قیام، نیاز به بررسی دقیق ساختار قبیله‌ای، میزان حضور افراد منتسب به هر قبیله و مقایسه اسامی پراکنده ارائه شده در منابع متعدد داشته که آن نیز امکان‌پذیر نبوده و منجر به پیچیدگی مبحث مذکور خواهد شد، اما با توجه به حضور ازدی‌ها تا مرتبه رهبری و تقویت بنیه نهضت، می‌توان جایگاه والایی را در این قیام به آنان اختصاص داد.

ج: قیام مختار

مختار یکی از شیعیان کوفه بود. در جریان قیام امام حسین (ع)، مسلم بن عقیل ابتدا در منزل وی سکونت گزید و او با مسلم بیعت نمود. اما در جریان قیام مسلم به دستور ابن زیاد دستگیر و زندانی شد و به هنگام شهادت امام حسین (ع) در زندان بود. وی مدتی بعد به وساطت شوهر خواهرش عبدالله بن عمر از زندان آزاد شد و به مکه رفت و از همان زمان در اندیشه خوانخواهی حسین بن علی (ع) و خروج بر ابن زیاد بود.^۴ مکه در دست ابن زبیر بود و مختار تا مرگ یزید بن معاویه در آن جا بماند و به همراهی با ابن زبیر پرداخت. پس از مرگ یزید، عاملان ابن زبیر از مردم عراق برای وی بیعت گرفتند.^۵ امتناع ابن زبیر از قبول شروط مختار مبنی بر همراهی با وی سبب جدایی مختار از وی شده بود سپس مختار که در اندیشه بازگشت به کوفه بود در نیمه ماه رمضان سال ۶۴ وارد کوفه شد.^۶ چنانچه گذشت شیعیان

۱. همان، صص ۳۲۳۹ تا ۳۲۴۱. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثالث، ص ۳۴۶.

۲. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، ص ۳۲۴۱.

۳. همان، صص ۳۲۴۳ تا ۳۲۴۶. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثالث، ص ۲۴۷.

۴. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، صص ۳۲۰۱ تا ۳۲۰۵.

۵. مسعودی، ترجمه مروج الذهب، ج ۲، ص ۷۸.

۶. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، ص ۳۲۰۱.

کوفه در آن هنگام در اطراف سلیمان بن صُرد فراهم آمده و در تدارک قیام به سر می‌بردند. مختار ابتدا نامه‌ای به علی بن حسین (ع) و سپس به محمد بن حنفیه نوشته و خواستار بیعت و رواج دعوت به نام آن‌ها شد اما با مخالفت علی بن حسین (ع) مواجه شد.^۱ بدین سان، مختار خود را نماینده محمد بن حنفیه معرفی کرد و اظهار داشت که از جانب وی مأمور نبرد بابی دینان و خونخواهی از اهل بیت اوست.^۲ مختار در دعوت خود محمد بن حنفیه را مهدی پسر وصی می‌نامید و با اظهار ناتوانی سلیمان بن صرد به دلیل پیری و بی‌تجربگی او، نتیجه قیامش را کشته شدن وی و یارانش می‌دانست. در نتیجه سبب شد تا گروهی از شیعیان از اطراف سلیمان پراکنده شوند.^۳

پس از خروج سلیمان بن صرد از کوفه، اشراف اموی شهر که مختار را خطرناک‌تر از سلیمان می‌دانستند بر حبس وی اصرار نمودند. به همین سبب مختار زندانی شد.^۴ اما پس از شکست توابین و بازگشت بقایای آن‌ها بار دیگر به وساطت عبدالله بن عمر و با تعهد به حاکم زبیری کوفه مبنی بر عدم شورش علیه آن‌ها، از زندان آزاد گردید.^۵ پس از آزادی بر خلاف تعهد خود دعوت خویش را ادامه داد و بسیاری از شیعیان و ایرانیان مقیم کوفه دعوت وی را پذیرفتند. رفت و آمد شیعیان با وی سبب اعتراض عبدالله بن مطیع والی زبیری کوفه شد.^۶ وی هنگامی که از پیوستن ابراهیم بن مالک اشتر و یارانش به مختار مطلع گردید به وخامت اوضاع پی برد و به پیشنهاد ایاس بن مضارب عجلی فرمانده نیروی انتظامی شهر، اشرافیت قبیله‌ای را مأمور حفاظت از مناطق خود نمود و بدین سان شهر را به حالت آماده باش نظامی درآورد.^۷ این اشرافیت قبیله‌ای که به طور معمول به دلیل حفظ منابع و موقعیت خویش به همکاری با حکومت وقت می‌پرداختند، مسلم بود که در این خصوص که از شیوه برخورد مختار نسبت به موالی خود و بزرگداشت آن‌ها توسط وی که بر خلاف رویه و منافع آن‌ها بود به شدت ناراضی بودند، علیه وی همکاری بیشتری با حاکم کوفه نمایند. در این میان عبدالرحمن بن مخنف بن سلیم از دی نیز مأمور محافظت از جَبَّانَه صائِدین شد.^۸ سرانجام مختار به یاری ابراهیم بن مالک اشتر در نبردی با عبدالله بن مطیع، بر وی پیروز

۱. مسعودی، ترجمه مروج الذهب، ج ۲، صص ۷۸-۷۹.

۲. یعقوبی، ترجمه تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۲۰۱.

۳. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، صص ۳۲۱۴ و ۳۲۱۵.

۴. همان، صص ۳۲۱۵ و ۳۲۱۶.

۵. همان، ج ۸، صص ۳۲۸۵ و ۳۲۸۶.

۶. ابوحنیفه دینوری، ترجمه اخبار الطوال، ص ۳۳۳.

۷. ابن اعثم، الفتح، المجلد الثالث، صص ۲۵۵ و ۲۵۶.

۸. همان، ص ۲۵۶. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۸، ص ۳۲۹۹.

شد و بدینسان عراق و دیگر سرزمین‌های اسلامی به غیر از مصر و شام که در تصرف عبدالملک بن مروان بود تسلیم او شد و او نیز کارگزارانی از جانب خود به آن نواحی گسیل داشت. وی پس از دستیابی بر کوفه، [کیسان] سرپرست نیروی انتظامی شهر را مأمور کشتن و خراب کردن خانه‌های کسانی نمود که در جنگ با امام حسین (ع) شرکت کرده بودند.^۱

از سوی دیگر عبدالملک بن مروان سپاهی را به مقابله با وی و به منظور بازپس‌گیری مناطق متصرفه عازم عراق نمود. هنگامی که مختار، ابراهیم بن مالک اشتر را به جنگ سپاه شام فرستاد^۲ و خود همچنان در جستجوی قاتلان امام حسین (ع) بود، اشرافیت قبیله‌ای کوفه که منافع خویش را از هر جهت با حاکمیت مختار در خطر می‌دیدند از فرصت استفاده کرده و با یکدیگر در جنگ با مختار متحد شدند. آن‌ها مختار را دروغگو خطاب کرده و گرایش موالی به سمت وی را دلیل رفتار عمدی او در مخالفت با خود دانستند. در جمع آنان تنها عبدالرحمان بن مخنف از دی بود که بیعت با مختار را یادآوری کرده و از آن‌ها خواست تا با او غدر نکنند.^۳ وی در جواب بزرگان کوفه که از او خواستند تا در نبرد با مختار با آن‌ها همکاری نماید در حالی که شرایط را برای نبرد با او مساعد نمی‌دانست در پاسخ به آن‌ها چنین گفت: «بیم دارم که پراکنده شوید و اختلاف کنید و همدیگر را واگذارید. به خدا دلیران و جنگاوران شما با این مرد هستند. به علاوه غلامان و موالی شما نیز با وی هستند. اینان با هم اتفاق دارند موالی شما نسبت به شما از دشمنانتان کینه‌توز ترند. پس مختار با شجاعت عربان و کینه‌عجمان با شما نبرد خواهد کرد، اگر کمی منتظر بمانید با آمدن سپاهی از شام یا از بصره، دیگران او را از میان بر می‌دارند». اما بزرگان قبایل همچنان اصرار کردند که با آن‌ها مخالفت ننمایند.^۴ بدین سان قبایل عرب برای جنگ با او در سه نقطه فراهم آمدند. این قبایل شامل کُتَده، ازد، بُجَیله، حَثَم، قیس، رباب، ربیع و تمیم بودند.^۵ مختار پیکی به سوی ابراهیم بن مالک اشتر که در سبابط به سر می‌برد، فرستاد و از وی خواست تا با همراهانش به کوفه بازگردد. مختار به کمک ابراهیم توانست نبرد اشرافیت قبیله‌ای کوفه را به شدت سرکوب کند. در این پیکار از قوم ازد، نعمان بن صهبان راسبی که از عبّاد کوفه بود کشته شد و عبدالرحمن بن مخنف از دی نیز به شدت مجروح گردید.^۶ وی سپس به همراه عده‌ای از

۱. ابوحنیفه دینوری، ترجمه اخبار الطوال، صص ۳۳۵ تا ۳۳۷.

۲. همان، صص ۳۳۷ و ۳۳۸.

۳. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثالث، صص ۲۸۷ و ۲۸۸.

۴. ابوحنیفه دینوری، ترجمه اخبار الطوال، صص ۳۳۵ تا ۳۳۷.

۵. همان، ص ۳۴۴.

۶. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۸، صص ۳۳۳ تا ۳۳۹.

بزرگان و سران کوفه به مصعب بن زبیر که در بصره به سر می برد، پیوست.^۱ سرانجام مختار پس از سرکوب شورش اشراف کوفه و کشتن عاملان حادثه کربلا و کسانی که به نوعی در شهادت امام حسین (ع) و یارانش ایفای نقش نموده بودند،^۲ سپاهی را به فرماندهی ابراهیم بن مالک اشتر مأمور مقابله با سپاه شام به فرماندهی عبیدالله بن زیاد نمود.^۳ ابراهیم فرماندهی جناح راست سپاه خویش را به سفیان بن یزید بن مغفل ازدی واگذار کرد.^۴ مختار در مداین بود که خبر کشته شدن ابن زیاد، هزیمت یارانش و کشته شدن بزرگان شام به او رسید. از سوی دیگر آن دسته از مردم کوفه که در نبرد با مختار هزیمت شده و در بصره به مصعب پیوسته بودند، او را به حرکت به سمت کوفه و نبرد با مختار ترغیب می کردند.^۵ سرانجام اخبار حاکی از پیشروی ابراهیم و تصرف سرزمین جزیره و در نتیجه وحشت از گسترش اقتدار مختار، مصعب را به نبردی قطعی با وی مصمم ساخت. به همین منظور نامه ای به مهلب بن ابی صفره ازدی که عامل وی بر فارس بود، نوشت و او را به بصره فراخواند. مهلب نیز با گروه انبوهی از جنگاوران سپاهش عازم بصره شد.^۶ مصعب پس از فراهم آوردن سپاه، فرماندهی جناح چپ را به مهلب بن ابی صفره ازدی واگذار کرد و زیاد بن عمرو ازدی را بر ازدی ها گماشت و سپس آماده حرکت شد. مختار نیز با شنیدن خبر حرکت مصعب به بسیج سپاه خویش پرداخت.^۷

دو سپاه پس از رویارویی به نبرد با یکدیگر پرداختند. پس از پیکار سختی سپاه مختار هزیمت شدند و مختار نیز به قصر دارالاماره رفت و در آن جا متحصن شد. مصعب و سپاهیان به محاصره قصر پرداختند و سرانجام پس از چهار ماه محاصره در شانزدهم رمضان سال ۶۷ موفق به کشتن مختار شدند.^۸

بدین سان مختار که با شعار «یا لثارات الحسین بن علی» به خونخواهی امام حسین (ع) دست به قیام زد، موفق شد با کشتن قاتلان آن حضرت و یارانش قلب امام سجاد (ع) و دیگر بازماندگان فاجعه کربلا را شاد نماید،^۹ اما قیام وی با تحلیل ها، استدلال ها و

۱. همان، ص ۳۳۴۴.

۲. همان، صص ۳۳۴۰ تا ۳۳۵۷.

۳. همان، ص ۳۳۸۴.

۴. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثالث، ص ۳۰۹. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۸، ص ۳۳۸۹.

۵. همان، صص ۳۳۹۱ تا ۳۳۹۵.

۶. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثالث، صص ۳۱۶ تا ۳۱۸.

۷. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۸، صص ۳۳۹۶ و ۳۳۹۷.

۸. همان، صص ۳۴۲۰ تا ۳۴۲۲.

۹. یعقوبی، ترجمه تاریخ یعقوبی، ج ۲، صص ۲۰۲ و ۲۰۳.

قضایات‌های متعدد و حتی متفاوتی بررسی شده است که فراتر از موضوع این بحث است. بنابراین آن چه در مورد نقش ازد در این قیام می‌توان استنباط نمود موضع مخالفت اکثریت آنان در نهضت مختار است. اگر چه عبدالرحمان بن مخنف ازدی در جمع بزرگان و اشراف قبایل ابتدا بیعت با مختار را یادآور شد و کوشید تا آنان را که مصمم به نبرد با وی بودند، منصرف سازد اما در ادامه صحبت، علت مخالفت خود را نامساعد بودن شرایط زمانی و ترس از پراکندگی و اختلاف آنان عنوان کرد و سرانجام خود نیز در مبارزه با مختار حضور یافت. این رویه برخورد ازدی‌ها با مختار پیش از آن در نهضت توأبین که آن نیز به خونخواهی از امام حسین (ع) دعوت می‌نمود، نه تنها رنگ مخالفت نداشت بلکه به صورت فعالی تا سر حد مشارکت و حتی رهبری جلوه نمود. علت این امر از سخنان عبدالرحمن کاملاً هویداست. به علاوه این که مبارزات مختار پیش از آن که جنبه معنوی و دینی یابد، جنبه سیاسی یافت. به ویژه رفتار مختار در جذب موالی موجب ناخشنودی و اعتراض اشرافیت قبیله‌ای شد. فرهنگ قبیله‌ای حاکم بر جامعه عرب که ازدی‌ها نیز از آن مستثنی نبودند به گونه‌ای بود که عموم مردم، به ناچار پیرو بزرگان و رؤسای خود بودند. تعصب و رقابت‌های قبیله‌ای نیز بر این امر دامن می‌زد و منجر به تبلیغات وسیعی می‌گردید که در پراکندگی مردم از اطراف مختار نقش مهمی داشت. بدین ترتیب عدم همکاری عبدالرحمن و حتی موضع مخالف وی با مختار حاکی از قدرت تشخیص، آگاهی و درک او نسبت به مسائل سیاسی و سنجش مصلحت‌هایی بود که با منافع قبیله‌ای سازگاری بیشتری داشت. شاید بتوان اظهار داشت که علت عمده کاهش مشارکت و حضور ازد به ویژه ازد کوفه در فاصله قیام امام حسین (ع) و قیام مختار نیز بر همین مبنا استوار بود. گذشته از این که عوامل دیگری چون مهاجرت ازد به ایران و اشتغال آنان در امر فتوح، موجب تشدید این امر می‌گردید.

نقش ازد در اوضاع سیاسی بصره پس از مرگ یزید

شیوه حکومتی و وقایع دوران خلافت یزید، حاکمیت امویان را با بحران سختی مواجه ساخت که در نهایت منجر به سقوط سفیانیان و روی کار آمدن مروانیان گردید. آنچه این بحران را شدیدتر نمود داعیه خلافت عبدالله بن زبیر بود که موفق شد مدت زمانی نه چندان طولانی حاکمیت خویش را در داخل حکومت امویان به تثبیت رساند. وی از همان اوان خلافت یزید، مخالفت خویش را با عدم بیعت با وی ابراز نمود و سپس عازم مکه شد.^۱

۱. در مورد عدم بیعت وی و اصرار یزید در اخذ بیعت از او و عزیمت وی به مکه ر.ک: ابن قتیبه، الامامة و

مدت زمانی پس از اقامت در مکه و در تعقیب اهداف سیاسی خویش، عامل یزید را از آن جا بیرون رانده و مردم را به خلافت خویش دعوت نمود.^۱ سپس مرگ یزید، اختلافات داخلی امویان و ضعف و درگیری سران آنها فرصت مناسبی بود که ابن زبیر توانست از مردم عراق بیعت گیرد و بدین ترتیب بر وسعت قلمرو خویش بیفزاید. آن چه به تثبیت پایه‌های قدرت وی در عراق کمک نمود، جریان وقایع پیشین بود که مردم را نسبت به تداوم حکومت امویان ناراضی و بی علاقه نموده بود. اگر چه مختار با قیام خود، عامل ابن زبیر را از کوفه بیرون راند و قسمت‌هایی از قلمرو وی را متصرف شد^۲ اما تسلط وی بر بصره تا پایان حیات او همچنان ادامه یافت. آنچه در این جریان قابل توجه بود نقش ازد و پناهندگی ابن زبید به آنان بود که نقش پیشین آنها را در طرح کودتای بصره توسط معاویه و پناهندگی زیاد به آنان تداعی می‌نمود.

جریان بدین صورت بود که پس از مرگ یزید، عبدالله بن زیاد که در آن زمان والی بصره بود بر منبر رفت و ضمن بر شمردن خدمات خویش در دوران ولایتداری بر بصره، مردم را از مرگ یزید مطلع ساخت. سپس از آنها خواست تا برای امر خویش فردی را برگزیده و با او بیعت نمایند. در این حال عده‌ای از خطبای بصره برای بیعت با وی پیش آمدند. سپس سایر مردم نیز ضمن بیعت، با او عدم تمایل خویش را اظهار داشته و چنین می‌گفتند: «پسر مرجانه می‌پندارد که در حال جماعت و پراکندگی مطیع وی خواهیم بود! به خدا سوگند خطا می‌کند»^۳ بدین سان قدرت وی سستی گرفت و او امر او اجرا نمی‌شد. این در حالی بود که داعیان ابن زبیر نیز مردم را به بیعت با او فرا می‌خواندند.^۴ ابن قتیبه این قسمت از جریان واقعه را به گونه‌ای بحرانی تر منعکس نموده است. بدین ترتیب که در حین سخنرانی ابن زیاد، مردم به وی دشنام داده و با پر تاب سنگ او را از منبر پایین کشیدند. به دنبال این جریان نامه‌ای به ابن زبیر نوشته و با وی در امر خلافت بیعت نمودند و سپس در صدد قتل ابن زیاد برآمدند. از سوی دیگر ابن زیاد نیز پس از اطلاع از این امر، ضمن بی اعتمادی نسبت به تمیم و بکر بن وائل در صدد درخواست یاری از قوم ازد برآمد. به همین منظور حارث بن قیس ازدی را فراخواند و خواستار حمایت آنان شد.^۵ آنچه وی را به جلب حمایت ازدی‌ها کشانید، خاطره

السیاسة، الجزء الاول، صص ۱۸۲ تا ۱۸۴. یعقوبی، ترجمه تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۷۷.

۱. همان، صص ۱۸۴ و ۱۸۵.

۲. مسعودی، ترجمه مروج الذهب، ج ۲، صص ۷۷ و ۷۸.

۳. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، صص ۳۱۲۶ و ۳۱۲۷.

۴. همان، ص ۳۱۳۰.

۵. ابن قتیبه، الامامة والسیاسة، الجزء الثاني، صص ۱۹ تا ۲۱.

پناهندگی پدرش به آنان در رویدادهای اواخر خلافت امام علی (ع) بود. چنانچه وی به حارث اظهار داشت که پدرش وصیت نموده در صورت بروز چنین وضعیتی از ازد طلب یاری نماید.^۱

سرانجام ابن زیاد شبانه به صورت فردی ناشناس و با لباس زنانه به دنبال حارث از دارالاماره برون شد و به منزل مسعود بن عمرو که در آن زمان بزرگ و سرور ازدی‌ها بود، فرود آمد. اختلاف میان قبایل بصره با انتشار خبر پناهندگی ابن زیاد به ازد بالا گرفت. در نتیجه در مسجد جمع شده و خواستار تسلیم ابن زیاد شدند.^۲ مسعود بن عمرو اگر چه در ابتدا با ناخشنودی، ابن زیاد را پناه داد،^۳ اما از تسلیم وی به ناراضیان نیز خودداری کرد و به مدت چهل شب^۴ و به قولی تا نود روز پس از مرگ یزید وی را در نزد خود نگهداشت.^۵

در این مدت ابن زیاد کوشید تا از اختلاف میان بکر و تمیم استفاده کرده و کوشید تا ازد و ربیع را با یکدیگر متحد سازد. وی برای تحقق این هدف مبالغه‌گفتی نیز هزینه کرد و سرانجام توانست پیمان حلفی میان آنان منعقد سازد،^۶ اگر چه برخی با توجه به دشمنی و تعصبات دیرینه قبیله‌ای میان آن‌ها، این هم‌پیمانی را با ناباوری و شگفتی پذیرفتند.^۷ در حالی که مضریان دل به ولایت عباس بن اسود زهری داشتند و یمنی‌ها به امارت عبدالله بن حارث نظر داشتند و برای تحقق نظر خویش قیس بن میثم و نعمان بن صهبان راسبی را به حکمیت برگزیده بودند،^۸ بر امارت عبدالله بن حارث مطلبی مشهور به «بیه» با یکدیگر توافق کردند و در اول جمادی‌الآخر سال شصت و چهارم وی را در دارالاماره بصره مستقر نمودند.^۹

مسعود بن عمرو ازدی نیز پس از اطلاع از رویدادهای مذکور ابتدا به ابن زیاد پیشنهاد نمود تا او را به دارالاماره بازگرداند. سپس خود به محل قبیله ربیع رفت و با حمایت آنان وارد مسجد شد، امام‌مورد حمله قرار گرفت و کشته شد.^{۱۰} بر اساس نوشته ابن قتیه، قاتلان وی

۱. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، صص ۳۱۳۲ و ۳۱۳۳. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، الجزء الرابع، ص ۱۳۳.

۲. ابن قتیه، الامامة و السیاسة، الجزء الثاني، صص ۲۱ و ۲۲.

۳. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، ص ۳۱۳۴. ابوحنیفه دینوری، پیشین، ص ۲۸۳.

۴. ابن قتیه، الامامة و السیاسة، الجزء الثاني، ص ۲۲.

۵. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الخامس، ص ۵۲۵.

۶. نعمان، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، ص ۳۱۴۱. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، الجزء الرابع، ص ۱۳۶.

۷. جاحظ، البیان و التبیان، الجزء الثالث، ص ۳۸۳.

۸. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، ص ۳۱۳۷.

۹. همان، صص ۳۱۳۹ و ۳۱۴۰.

۱۰. همان، صص ۳۱۴۲ و ۳۱۴۳.

عده‌ای از خوارج بودند که به اشتباه گمان کرده بودند که او عبیدالله بن زیاد است.^۱ در جریان این حوادث، ابن زیاد نیز مخفیانه از بصره به سوی شام گریخت. بنا بر برخی روایت‌ها مسعود بن عمرو پیش از کشته شدن، ابن زیاد را در پناه سی^۲ و به قولی صد نفر از ازدی‌ها روانه شام نموده بود.^۳

طبری در روایتی به توضیح بیشتر علت و چگونگی کشته شدن مسعود بن عمرو ازدی پرداخته است. بر اساس این خبر هنگامی که ابن زیاد به سوی شام می‌رفت مسعود بن عمرو را به نیابت خویش به بصره گمارد. مردم بنی تمیم و قیس نسبت به این امر معترض شده و نارضایتی خویش را اعلام کردند. اما مسعود وارد مسجد شده به منبر رفت و با هر که پیش می‌آمد بیعت می‌کرد. تا این که هدف تیر فردی از خوارج قرار گرفت و کشته شد سپس ازدی‌ها به مقابله خوارج شتافتند و پس از کشتن عده‌ای از آن‌ها و تدفین سرور خود، زیاد بن عمرو عتکی را به ریاست خویش برگزیدند و با شنیدن اخباری که حاکی از دخالت بنی تمیم در این حادثه بود، به سوی آن‌ها حرکت کردند.^۴

بدین سان ازدی‌ها که تمیمی‌ها را مقصر اصلی در قتل سرور خود می‌دانستند، در صدد قتل احنف بن قیس سرور تمیم برآمدند.^۵ سرانجام دو قوم ازد و تمیم پس از رویارویی با یکدیگر به نبرد پرداختند و شمار زیادی از هر دو قوم کشته شدند. تا این که بنی تمیم، ازد را مخاطب قرار داده و چنین گفتند: «ای گروه ازد، خدا را خدا را درباره خون‌های ما و خون‌های خودتان رعایت کنید. میان ما و شما قرآن باشد و هر کس از مسلمانان که خواهید، اگر شاهی داشتید که ما یار شما را کشته‌ایم، بهترین مرد ما را بگیرید و به عوض او بکشید و اگر شاهی ندارید ما نیز به خدا سوگند می‌خوریم که او را نکشته‌ایم و دستور نداده‌ایم و قاتل او را نمی‌شناسیم. اگر این را نمی‌خواهید صد هزار درهم برای خون بهای او پرداخت می‌کنیم». در نهایت ازدی‌ها در ازای دریافت ده خون بها حاضر به صلح شدند.^۶ به گزارش دینوری، احنف بن قیس نیز هزار شتر ماده فراهم آورد و به نزد ازدی‌ها فرستاد. وی تصریح می‌کند که چنین خون بهایی تنها برای حکام و پادشاهان پرداخت می‌شد. بدین ترتیب ازدی‌ها خشنود شده و از تعقیب موضوع خودداری کردند.^۷ به ویژه این که احنف بن قیس نیز با دوراندیشی

۱. ابن قتیبه، الامامة والسياسة، الجزء الثاني، ص ۲۲.

۲. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثالث، ص ۱۸۹.

۳. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۷، ص ۳۱۴۷.

۴. همان، الجزء الخامس، ص ۵۲۵.

۵. أبو حنیفه دینوری، پیشین، ص ۲۸۷.

۶. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الخامس، ص ۵۲۶.

۷. أبو حنیفه دینوری، پیشین، ص ۲۸۷.

خود در سخنانی کوشید تا آتش اختلاف قبیله‌ای پیش آمده را که می‌توانست زمینه دشمنی‌های شدیدتری میان آنان باشد، فرونشاند. وی در خطبه‌ای ازد و ربیعه را مخاطب قرار داده و چنین گفت: «ای گروه ازد و ربیعه، شما برادران مادر دین، شرکای ما در خویشی و قرابت، برادران ما در نسب، همسایگان ما در خانه و سبب قدرت و توانایی ما بر دشمن هستید. به خدا سوگند ازد بصره در نزد ما محبوب‌تر از تمیم کوفه است و ازد کوفه برای ما دوست داشتنی‌تر و محبوب‌تر از تمیم شام است».^۱

اگر چه بحران مذکور خاتمه یافت اما عملکرد ازدی‌ها در نگرش اکثریت مردم که خواستار برکناری ابن زیاد بودند نسبت به آنان تاثیر منفی بر جای گذاشت. تا جایی که عبیدالله بن حر جُعی نیز در ابیاتی چنین سرود:

«پیوسته از ازد امید داشتم، تا وقتی که دیدم در کار خویش فرو ماندند، مسعود کشته شد اما انتقام او را بگرفتند، و شمشیرهای ازدی‌ها چون داس‌ها شد، خون بهایی که مایه ذلت ازدی‌ها شد و به سبب آن زنده‌های آن‌ها را در انجمن‌ها ناسزا گویند، چه سود داشت؟ مردمی پراکنده‌اند و ریش‌هایشان چنان زنگوله‌هاست که به گردن رو بهان آویخته باشند».^۲

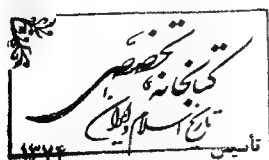
با وجود چنین نگرشی در مورد ازدی‌ها، نمی‌توان نفوذ و قدرتمندی آنان را در بصره نادیده انگاشت. تا جایی که در دسته بندی‌های قبیله‌ای بصره، از جایگاه بالایی برخوردار بودند. این دسته بندی‌ها که ناشی از عصبیت حاکم بر ساختار قبیله‌ای بود در شرایط بحرانی به رویارویی در برابر یکدیگر می‌انجامید. در شرایط عادی حاکم بصره با توافق دو دسته عمده که در رأس آن‌ها تمیم و قیس از یک سو و ازد و بکر بن وائل از سوی دیگر بودند، انتخاب می‌گردید. دشمنی میان عرب عدنانی و یمانی از یک سو و مضر و ربیعه از سوی دیگر موجب شد تا دو قبیله ازد و ربیعه با یکدیگر متحد شده و خواستار طرد بنی تمیم از بصره شدند.^۳ اگر چه احنف بن قیس با دوراندیشی و هوشیاری در صدد رفع بحران مذکور برآمد و ضمن خطبه‌ای کوشید تا تعصب بومی را جایگزین عصبیت قبیله‌ای سازد، اما تنها در کوتاه مدت تاثیر مثبت داشت و دشمنی میان آنان که ریشه‌ای دیرینه داشت همچنان تداوم یافت. این دشمنی به حدی بود که حتی مهر و عطوفت خانوادگی را تحت الشعاع خود قرار می‌داد تا جایی که بنا به روایتی فردی از قبیله ازد که در طواف خانه خدا تنهادعا گوی پدر خویش بود و سخنی از مادر خود به میان نمی‌آورد، مورد توجه اطرافیان قرار گرفت و به همین جهت علت

۱. جاحظ، البیان و التبيين، الجزء الثاني، ص ۱۵۵. المبرد النحوی، پیشین، الجزء الاول، ص ۸۲ ابن عبدربه،

پیشین، الجزء الرابع، ص ۱۹۱.

۲. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الخامس، ص ۵۲۶.

۳. شارل بلات، پیشین، ص ۲۵۸.

این امر را از او جویا شدند. وی در پاسخ به آن‌ها اظهار داشت که چون مادرش از قبیله تمیم است تمایلی به دعاگویی او ندارد.^۱

آن چه در این مبحث نیاز به تأمل و تحلیل بیشتر دارد، حضور گسترده ازد بصره در جریان واقعه مذکور، بر خلاف برخی وقایع نزدیک به آن و همچنین به علت عملکرد آنان در حمایت از عبیدالله بن زیاد است که اگر چه با حمایت پیشین آنان از پدرش زیاد در رویدادهای اواخر خلافت امام علی (ع) شباهت زیادی دارد، اما از حیث نوع موضع آنان و به طور کلی تشخیص فرهنگ مذهبی ازد در مقایسه با آن جریان نه تنها متفاوت بلکه متناقض می باشد. چراکه زیاد در آن زمان از یاران امام علی (ع) بود و آن جریان پیش از پیوستن وی به معاویه بود، اما ابن زیاد از دشمنان سرسخت آن حضرت و فرزندش حسین بن علی (ع) بود که نقش وی در فجایع عاشورا بر همگان آشکار است.

به طور کلی می توان شرایط و اوضاع سیاسی را عامل عمده ای در تحلیل مطالب فوق دانست تا جایی که حتی فرهنگ قبیله ای را نیز تحت الشعاع خود قرار داد و موجبات پیدایش بحران سیاسی در بصره گردید. مرگ یزید و اختلافات داخلی امویان که فرصتی برای ابن زبیر پدید آورد، رقابت ها و دشمنی های قبیله ای را تشدید نمود. بدین ترتیب موجب عملکرد عجولانه ازد در حمایت از ابن زیاد گردید.

اگر چه چنان که گذشت، مسعود بن عمرو سرور ازد بصره در ابتدا با ناخشنودی این میهمان ناخوانده را پناه داد، اما اوضاع سیاسی و موضع گیری های دیگر قبایل در برابر ازد سبب گردید تا وی بر حمایت از ابن زیاد مصمم گردد. به ویژه این که به پشتوانه ابن زیاد و در صورت پیروزی وی، منافع قبیله ای ازد نسبت به قبایل دیگر به گونه ای دلخواه آنان تأمین می گردید. اما مسعود بن عمرو در سنجش مصلحت ها عجولانه و مغرضانه اقدام نمود و در نتیجه با عملکرد خود موجبات هلاکت خویش، تشدید اختلافات و دشمنی های قبیله ای و همچنین سوءظن دیگران نسبت به ازدی ها و تشنج اوضاع سیاسی در بصره را فراهم گردانید. پس از تسلط ابن زبیر بر بصره، ازدی ها ناچار امارت وی را پذیرفتند و این نکته از همراهی مهلب بن ابی صفرة ازدی با مصعب بن زبیر علیه مختار و موضع ازد در برابر مختار و عدم حمایت از وی که در صفحات پیش از آن یاد شد، آشکار است. سرانجام، بنابر روایتی از یعقوبی، عبدالملک بن مروان پس از این که برادر خویش محمد را والی موصل گردانید، وی ازد و ربیعہ دو هم پیمان مذکور را از بصره به موصل انتقال داد.^۲ اگر چه اشاره منابع به

۱. المبرد النحوی، پیشین، الجزء الاول، ص ۱۹۸.

۲. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثانی، ص ۲۷۲.

حضور ازد در بصره در دوران‌های بعد با انتقال تمامی افراد دو قبیله مذکور به موصل بر اساس این روایت، قابل تطبیق نیست، اما محتمل است که به دنبال سیاست‌های عبدالملک جهت تثبیت و تمرکز پایه‌های قدرت خویش و ممانعت از بروز بحران، حتی به طور موقت و یا باگزینش عده‌ای از افراد این دو قبیله، انتقال مذکور صورت پذیرفته باشد.

شورش عبیدالله بن حرج‌عفی و نقش ازد

پس از کشته شدن عثمان، عبیدالله بن حر از جمله افرادی بود که به معاویه پیوست و همچنان به پشتیبانی از وی در صحنه‌های مختلف شرکت داشت. وی در جنگ صفین همراه معاویه بود. پس از شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام به کوفه آمد و ضمن این که یاران خویش را از کناره‌گیری بر حذر می‌داشت و از شام و امر معاویه سخن می‌گفت در عین حال آنان را ترغیب می‌نمود تا در صورت پیش آمدن فرصتی مناسب، اختیار امور خویش را خود به دست گیرند. پس از مرگ معاویه بود که در راستای نارضایتی از اوضاع سیاسی، فرزندان آزادگان را در برابر بی انصافی قریشیان به همراهی می‌طلبید و بدین ترتیب عده‌ای به دور او فراهم آمدند.^۱ وی هنگامی که در ناحیه‌ای به نام قصر بنی مقاتل به سر می‌برد با امام حسین (ع) و یارانش مواجه گردید. آن حضرت توسط فرستاده خویش او را فراخواندند. اما وی در پاسخ چنین گفت: «انا لله و انا الیه راجعون، به خدا از کوفه در آمدم که وقتی حسین وارد می‌شود، آن جا نباشم. به خدا نمی‌خواهم او را ببینم و او مرا ببیند». هنگامی که امام حسین (ع) توسط فرستاده خویش از پاسخ او مطلع شد، خود به ملاقات او رفت و او را به همراهی با خویش فراخواند اما وی همان پاسخ پیشین را تکرار نمود. آن حضرت با شنیدن این پاسخ به وی چنین فرمود: «اگر ما را یاری نمی‌کنی پس از خدا بترس و جزو کسانی که با ما پیکار می‌کنند مباش. به خدا هر که بانگ ما را بشنود و ما را یاری ندهد، به هلاکت افتد». وی در پاسخ اظهار داشت که هرگز چنین نخواهد کرد.^۲

پس از مرگ یزید و با فرار عبیدالله بن زیاد، عبیدالله بن حر با هفتصد سواری که بر او فراهم آمده بودند به مداین رفته و از طریق تصاحب اموالی که از جبال برای حکومت ارسال می‌نمودند، خود و یارانش را تأمین معاش می‌کرد.^۳ با تسلط مختار بر کوفه او همچنان مزاحم عاملان و یاران مختار می‌شد و مختار نیز با وجود تلاش فراوان نتوانست او را دستگیر نماید. پس از قتل مختار در دوران ولایت‌داری مصعب بن زبیر، مردم او را از مخالفت عبیدالله با ابن

۱. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۸، صص ۳۴۳۵ و ۳۴۳۶.

۲. همان، ج ۷، صص ۲۹۹۸ و ۲۹۹۹. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، الجزء الرابع، صص ۵۰ و ۵۱.

۳. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۸، ص ۳۴۳۶.

زیاد و مختار آگاه ساخته و از تاخت و تازهای او بر سواد عراق هشدار دادند. به همین علت، مصعب او را دستگیر و زندانی نمود اما پس از مدتی به وساطت عده‌ای از مردم مدحج از زندان آزاد شد و اندکی بعد آشکارا با مصعب به مخالفت پرداخت.^۱ ابن اعثم در روایتی بهانه خروج او را دستگیری زجر بن قیس جُعفی توسط مصعب بیان کرده است. وی در توضیح علت این امر چنین آورده است که زجر بن قیس والی سواد کوفه بود و چون مبلغ هنگفتی در پرداخت وجه مقرر به مصعب، کسری آورد به دستور وی زندانی شد. ابن حرکه خواستار آزادی او بود به مخالفت با مصعب پرداخت.^۲ وی در برابر مردمی که به نزد او آمده و مخالفتش را تهنیت می‌گفتند ضمن سخنانی که زیربان را شایسته بیعت نمی‌دانست چنین گفت: «رسول خدا ﷺ می‌فرمود که اطاعت مخلوق بر معصیت خالق روا نیست و ما پس از چهار خلیفه سلف، پیشوای صالح و وزیر خدا ترس نیافته‌ایم. همگی عصیانگرند و خلافکار، نیرومند دنیا و ضعیف آخرت. پس به چه حق حرمت ما را که جنگاوران نخیله، قادسیه، جلولا و نهاوند بوده‌ایم و گلوها و پیشانی‌هایمان را مقابل نیزه‌ها و شمشیرها برده‌ایم، می‌شکنند و حق و فضیلت ما را نمی‌شناسند. از حریم خویش دفاع کنید که هر چه پیش آید، برتری از شما است. من اینک دشمنی نموده‌ام و خلاف آشکار کرده‌ام و نیرویی جز به تأیید خدا نیست».^۳

عبیدالله بن حر پس از این که از عده‌ای از جوانمردان و شجاعان عرب بیعت گرفت، به همراه آنان عازم عین التمر شد. بسطام بن مصقله شیبانی والی آن جا به مقابله با وی شتافت اما شکست خورد و جماعتی از سپاهیان‌ش کشته و جماعتی اسیر شدند. در میان اسرا افرادی از قبایل ازد، مدحج و دیگر قبایل یمنی بودند. ابن حر با دیدن آن‌ها اظهار تأسف کرد و چنین گفت: «متأسفم بر شما ای گروه یمن! قوم من و عشیره من هستید اما علیه من با مصعب بن زبیر همراهی می‌کردید و شمشیر می‌زدید».^۴ عبیدالله بن حر به شیوه تهاجمی مبارزه خود را ادامه داد و به غارت سواد پرداخت. بدین ترتیب مردم این نواحی فراری می‌شدند و او بر اموال آن‌ها دست می‌یافت و آن‌ها را در میان یاران خود تقسیم می‌کرد. وی در هجومی به شهر تکریت در کنار دجله، عامل مهلب بن ابی صفره [ازدی] را دستگیر و گردن زد و به غارت اموال آن جا پرداخت. سپس به سمت موصل حرکت کرد. مهلب بن ابی صفره که از جانب مصعب بن زبیر عامل آن جا بود با چهار هزار سوا به مقابله وی شتافت. عبیدالله بن حر در آن

۱. همان، صص ۳۴۳۷ و ۳۴۳۸.

۲. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثالث، ص ۳۲۹.

۳. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۸، ص ۳۴۳۸.

۴. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثالث، صص ۳۴۰-۳۴۱.

هنگام در حدود هزار سوار به همراه داشت. دو گروه آماده نبرد شدند. ابن حر، عمرو بن جندب از دی را بر میمنه سپاه خویش گماشت. سرانجام دو سپاه به نبرد با یکدیگر پرداختند. عبیدالله بن حر شکست خورد و حدود سیصد نفر از یارانش کشته شدند. عمرو بن جندب از دی نیز کشته شد.^۱

ابن حر با باقی مانده سپاه خویش متواری شد. وی همچنان به نبردهای تهاجمی خویش ادامه داد. سپس به عبدالملک بن مروان پیوست و عبدالملک نیز او را به همراه ده نفر به عنوان مقدمه سپاه به کوفه فرستاد. اما عامل ابن زبیر بر کوفه که از حرکت وی مطلع شد سپاهی را به مبارزه با او فرستاد که با اسبش به آب زد که غرق شد و سپس جسدش را از آب درآوردند و سرش را بریده و به کوفه و سپس بصره فرستادند.^۲

بدین سان نقش ازد در شورش عبیدالله بن حر با موضع سیاسی آنان نسبت به تداوم حکومت آل زبیر ارتباط مستقیم داشت. عملکرد آنان، این بار نیز به گونه‌ای با سنجش فضای سیاسی و منافع قبیله‌ای و یا شخصی همراه بود.

قیام مطرف بن مغیره و نقش ازد

مطرف بن مغیره از فرزندان مغیره بن شعبه بود که از سوی حجاج بن یوسف ثقفی حاکم مداین گردید. وی در سال ۷۷ ه‍.ق علیه حجاج قیام کرد و عبدالملک بن مروان را از خلافت خلع کرده و سرانجام، به جبال رفت و در آن جا کشته شد.^۳ طبری که اخبار مربوط به چگونگی رسیدن وی به ولایت مداین را از قول یوسف بن یزید از دی و حصین بن عبدالله از دی نقل کرده است، به سخنان حکیم بن حارث از دی از سران و معتبران قوم ازد اشاره می‌کند که پس از این که مطرف بن مغیره به منبر رفت و ولایت خویش را از سوی حجاج، اعلام و اهداف و عملکرد خویش را بیان نمود، به نزد وی رفت و از سخنان او اظهار رضایت و خشنودی نمود.^۴

۱. همان، صص ۳۴۳ و ۳۴۴. لازم به ذکر است که تهاجم ابن حر به موصل و مبارزه مهلب بن ابی صفره با وی در منابع دیگر ذکر نگردیده است و این نکته‌ای است که در پاورقی کتاب الفتوح نیز به آن تصریح شده است. ر.ک: همان، پاورقی ص ۳۴۴. مطالب فوق در تاریخ طبری پس از حمله ابن حر به تکریت بیان شده است. در این روایت به فرار عامل مهلب در تکریت اشاره کرده است و بیان می‌دارد که مصعب هزار سوار و مهلب نیز پانصد سوار به فرماندهی یزید بن معقل به مقابله با ابن حر فرستادند و در این نبرد بود که عمرو بن جندب از دی کشته شد و ابن حر متواری شد. ر.ک: ترجمه تاریخ طبری، ج ۸، ص ۳۴۴.

۲. همان، صص ۳۴۴۱ و ۳۴۴۲.

۳. همان، ص ۳۶۲۱.

۴. همان، صص ۳۶۲۱ و ۳۶۲۲.

هنگامی که فردی به نام «شبيب» افرادی را به دور خویش فراهم آورده و خروج نمود، مطرف بن مغیره در مداین بود و ضمن نوشتن نامه‌ای به حجاج، برای دفع شورش وی طلب یاری نمود. حجاج، سپاهی را به همراه سبرة بن عبدالرحمان بن مخنف [ازدی] به یاری مطرف فرستاد. اما مطرف، پس از نزدیک شدن شبيب و همراهانش به مداین، از وی خواست تا افرادی از یاران خویش را به نزد وی فرستد تا خواسته‌های آنان را جویا گردد. فرستادگان شبيب، دعوت وی را بر پایه کتاب خدا و سنت رسول خدا ﷺ بیان داشته و اعتراض خود را مبنی بر تبعیض در امر غنیمت، معوق نهادن حدود و تسلط به زور، بیان نمودند. مطرف که خواسته‌های آنان را به حق دانست، از آنان خواست تا در دعوت به حق، با یکدیگر همراه و تابع هم گردند و سپس چنین گفت: «شما را دعوت می‌کنم که با این ستمکاران گناهکار بر ضد بدعت‌ها که آورده‌اند بجنگیم و سوی کتاب خدا و سنت رسول خدا ﷺ دعوت‌شان کنیم و این که امر میان مسلمانان به شورا باشد و هر که را برای خویش پسندیدند خلیفه خویش نمایند، به همان صورت که عمر بن خطاب انجام داد و...»^۱

بدین ترتیب، مطرف بن مغیره در قیام علیه عبدالملک بن مروان با شبيب و پیروانش همراه شد و آماده خروج از مداین گردید. وی سران قوم خویش را فراخواند و ضمن اشاره به آیات قرآن مبنی بر وجوب جهاد در راه خدا، چنین گفت: «من شهادت می‌دهم که عبدالملک بن مروان و حجاج بن یوسف را خلع کرده‌ام، هر که می‌خواهد همراه من باشد و بارأی من هم آهنگ است، با من بیاید و...»^۲

سرانجام، به همراه پیروان خویش از مداین برون شد و شهر به شهر پیش رفت تا به قم، کاشان و اصفهان رسید و در آن شهر جای گرفت.^۳ اگر چه قیام وی توسط سپاه اعزامی از سوی حجاج، سرکوب و مطرف و بسیاری از پیروانش کشته شدند،^۴ اما آن چه در این مبحث مورد نظر می‌باشد، میزان مشارکت و حضور ازد در این قیام و چگونگی نقش آنان است که بیش از همه با استناد بر روایات مفصل موجود در تاریخ طبری می‌توان به بررسی آن پرداخت. با تکیه بر روایات مذکور که برخی از آن‌ها توسط افرادی ازادی و از جمله ابو مخنف نقل شده است، با صراحت بیشتری می‌توان نقش ازد را در این قیام بررسی نمود. از همان ابتدای تصمیم مطرف بن مغیره مبنی بر خروج، سبرة بن عبدالرحمان بن مخنف اگر چه به دعوت وی پاسخ مثبت داد، اما هنگامی که مطرف با یارانش حرکت نمود، به نزد

۱. همان، صص ۳۶۲۳ و ۳۶۲۴. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، المجلد الرابع، ص ۴۳۴.

۲. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۸، صص ۳۶۲۸ و ۳۶۲۹.

۳. همان، صص ۳۶۲۹ تا ۳۶۳۲.

۴. همان، صص ۳۶۳۳ تا ۳۶۴۰. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، المجلد الرابع، ص ۴۳۶.

حجاج رفت و در نبرد با شیبیب حضور یافت.^۱ اما از ازدی‌های سپاه مطرف، می‌توان به عبدالله بن سلیم ازدی^۲ و عبدالرحمان بن عبدالله ازدی اشاره کرد که مطرف وی را بر اردوگاه خویش گماشته بود و سرانجام، کشته شد.^۳ حکیم بن ابی سفیان ازدی نیز در جبهه مقابل، با سپاه مطرف بن مغیره می‌جنگید و یزید بن ابی زیاد پرچمدار سپاه مطرف را به هلاکت رسانید.^۴

به طور کلی حضور ازد در این قیام چندان گسترده نبود. بنابر روایات طبری علاوه بر افراد مذکور، در میان اسرا نیز نامی از ازد در میان نیست. در حالی که قبایل بجیل و ثقیف برای آزاد کردن اسرای خویش وساطت نمودند، ذکری از قبیله ازد در میان نیست.^۵ از آن جا که مطرف بن مغیره در مداین دست به قیام زد، شاید بتوان یکی از علل عدم حضور گسترده ازدی‌ها در این قیام را محدود بودن میزان جمعیت ازد در مداین دانست. گذشته از این که جو خفقان ناشی از شیوه حکومت حجاج بن یوسف بر عراق و چگونگی مجازات متهمان به امر وی، مزید بر این علت بود.

آنچه از نقش قبیله ازد در این فصل مورد بررسی قرار گرفت، تنها مربوط به حضور آنان در رویدادهای مذکور در شبه جزیره عربستان، شام و نواحی مفتوحه در عراق فعلی نبود، بلکه در سرزمین ایران و نواحی شرق خلافت اسلامی نیز این قبیله در فتوح و دیگر رویدادهای تاریخ اسلام حضور یافت و به ویژه پس از مهاجرت به ایران، حضور قاطع خود را در صحنه‌های متعدد به ویژه در خراسان به اثبات رسانید. علاوه بر مشارکت آنان در جریان حوادث، گزینش ازدی‌ها و انتصاب آنان به مناصب سیاسی - اداری نیز حاکی از گستردگی نفوذ و اعتبار آنان در دستگاه خلافت بود که علاوه بر افرادی که در خلال ذکر تاریخ پر حادثه سالیان فوق از آن‌ها نام بردیم و از جمله ازدی‌های برگزیده از سوی معاویه و انتصاب آنان در امور اداری - سیاسی خلافت، در دوران خلافت مروانیان نیز افرادی از آن‌ها هم چون حکیم بن حارث ازدی کارگزار بیت المال حجاج بن یوسف ثقفی^۶ و عبدالرحمن بن عبدالله غافقی

۱. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۸، ص ۳۶۲۹. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، المجلد الرابع، ص ۴۳۵.

۲. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۸، ص ۳۶۳۶.

۳. همان، ص ۳۶۴۰. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، المجلد الرابع، ص ۴۳۶.

۴. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۸، ص ۳۶۴۰.

۵. همان، ص ۳۶۴۱.

۶. همان، ص ۳۶۲۲.

که بنابر روایت ابن قتیبه به مدت چهار سال والی اندلس بود.^۱ را می توان نام برد. اگر چه روایات مربوط به ولایتداری عبدالرحمن و معرفی شخصیت مشهور وی بسیار بوده که خود می تواند در تحقیقی جامع مورد بررسی قرار گیرد،^۲ اما آنچه با اهمیت است، نفوذ ازد تا دورترین نقاط غرب قلمرو اسلامی است. علاوه بر این، خاندان مشهور آل مهلب نیز با انتصاب به مناصب متعدد و با حضور در صحنه های مختلف و به ویژه رویدادهای مربوط به ایران، نامی جاودانه در حوادث تاریخی این سرزمین از خود بر جای گذارند.

از آن جا که ایران، پس از سقوط دولت ساسانی جزئی از قلمرو خلافت محسوب می شد و بیشتر نواحی آن، یکپارچگی و استقلال خویش را در این دوران از دست داده بود؛ بنابراین، بسیاری از حوادث و رویدادهای مذکور در این فصل، جدای از تاریخ این سرزمین نبود، اما به جهت حفظ انسجام مطالب، آن چه مربوط به نقش ازد در حوادث تاریخ ایران است، در فصلی جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱. ابن قتیبه، الامامة والسياسة، الجزء الثاني، ص ۱۰۳.

۲. برای اطلاع بیشتر ر. ک: عبدالمجید نعنی، دولت امویان در اندلس، ترجمه محمد سپهری، پژوهشکده حوزه و دانشگاه قم، ۱۳۸۰.

قبیله اَزَد و تحولات ایران تا پایان عصر اموی

۱. جایگاه و نقش قبیله اَزَد در تاریخ ایران پیش از مهاجرت به ایران

قبیله اَزَد و ارتباط با ساسانیان

در بخش اول در توضیح جریان مهاجرت قبیله اَزَد از یمن به پراکندگی اَزَدی‌ها و سپس به جایگاه‌های مهاجرت آنان پرداختیم و به چگونگی نفوذ اَزَدی‌ها در عربستان و سپس گسترش نفوذ آنان به سمت حیره، بحرین و عمان اشاره کردیم. همان گونه که گذشت نخستین گروه از مهاجران اَزَدی به عراق به رهبری مالک بن فهم بن غنم بن دوس بودند. پس از مالک، فرزندش جُذَیمه رهبری اَزَدی‌ها را بر عهده گرفت. وی سلطه خویش را از سواد عراق به نواحی حیره، انبار، رقه، عین التمر، قطقطانه و سایر قرای مجاور جزیره العرب گسترش داد. تا جایی که اموال و خراج این نواحی به وی تعلق داشت. پس از وی خواهرزاده‌اش عمرو بن عدی به امارت رسید. بنابه تصریح حمزه اصفهانی او نخستین فرد از ملوک عرب بود که حیره را مقر حکومت خود قرار داد. وی با استفاده از اغتشاشات داخلی اواخر حکومت اشکانیان که حمزه اصفهانی با عنوان «ملوک الطوایف» از آنان نام برده است،^۱ پایه‌های قدرت خویش را تحکیم نمود. گذشته از پراکندگی و نفوذ اَزَدی‌ها در این نواحی جمع دیگری از اَزَدی‌ها از بنو حواله بن هنبین اَزَد نیز در موصل سکونت داشتند.^۲ علاوه بر این جماعتی از دیگر تیره‌های اَزَد نیز به عمان رفته و از آن جا در بحرین و هَجَر پراکنده شدند.^۳

بدین سان اَزَدی‌ها و سایر قبایل عرب این نواحی تا تشکیل حکومت ساسانیان و پس از آن از فرصت استفاده کرده و موقعیت خویش را مستحکم نمودند. اگر چه بدون تردید مهاجرت به این نواحی آرام و بدون جنگ و خونریزی نبوده است. اما با گسترش روند نفوذ آنان، امکان بیرون راندن آن‌ها از این نواحی توسط فرمانروایان ایران امکان‌پذیر نبود. به همین جهت کوشیدند تا نه تنها از این بدویان به عنوان سدی در برابر دیگر تازیان بیابانگرد

۱. حمزه اصفهانی، پیشین، صص ۹۹ تا ۱۰۲.

۲. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الاول، ص ۲۰۵.

۳. همان، ص ۲۰۴.

بلکه همچون متحدانی دست نشاندۀ خود در برابر امپراتوری روم استفاده کنند. بدین ترتیب گروهی از اعراب تحت حمایت ایران و گروهی دیگر تحت حمایت روم قرار گرفتند.^۱ چنانچه ملوک آل لخم حیره که به عمرو بن عدی خواهرزاده و جانشین جَدِیمه بن مالک بن فهم منسوب بودند در واقع فرمانروایان دست نشاندۀ و نماینده ساسانیان بر اعراب عراق بوده و در برابر آل جفنه یا ملوک غسانی که دست نشاندۀ رومیان بر عرب شام بودند، قرار داشتند.^۲ دولت لخمیان حیره حملات خود به محدوده روم را هرگز به طور کامل قطع نکرد. در فواصل جنگ هایی که میان ایران و روم شرقی روی می داد، لخمیان در فصل بهار دست به نهب و غارت می زدند، نواحی مسکونی را به آتش می کشیدند و در این کار یا مجری هدف های ایران بودند و یا این که به مسئولیت خود و با استفاده از چشم پوشی ایران به چنین حملاتی مبادرت می کردند.^۳ مسلم است که از دی ها نیز در این نبردها مشارکت داشته اند چرا که اگر چه با به امارت رسیدن عمرو بن عدی، آل لخم، جانشین ازد در حیره گردید، اما این مسأله تنها به حاکمیت آنان مربوط می شد و با جریان زندگی از دی ها در حیره منافاتی نداشت. چنانکه بنو شیبین، بنو مَظَر از فرزندان زید بن سعد بن عدی بن نمر بن صوفه بن عاص بن عمرو بن مازن بن ازد، در حیره می زیستند و از عُبَّاد آن جا بودند.^۴ این دسته از از دی ها که ابن کلبی آن ها را از عُبَّاد حیره می داند بنا به عقیده محققین از مسیحیان حیره و گروه بزرگی از ساکنان آن جا بوده اند که به طور عام به آن ها عُبَّاد گفته می شد.^۵ همچنین بنی بُقَیله از فرزندان بُقَیله بن سُبَین بن زید نیز از دیگر خاندان های برجستۀ حیره بودند که قصر بنی بقیله متعلق به آنان بود عبدالمسیح بن عمرو بن قیس بن حیّان بن بقیله از کاهنان مشهور و از علمای حیره که عمری طولانی داشت نیز از این خاندان بود.^۶ در جریان ولادت رسول خدا ﷺ، موبدان موبد در خوابی چنین دید که شترانی عربی، اسبانی سرکش را می کشند تا از دجله گذشته و در بلاد پراکنده گشتند. خسرو انوشیروان که از این خواب و آن حوادث شگرف نگران شده بود از نعمان بن منذر حاکم حیره خواست تا کاهنی که قادر به تعبیر این خواب باشد به نزد وی فرستد. نعمان نیز عبدالمسیح بن بقیله را به نزد خسرو فرستاد. عبدالمسیح که توانست آن خواب را تعبیر نماید، دایی خود سطیح را که در شام می زیست به

۱. آذرتاش آذرنوش، راه های نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی، چاپ دوم، انتشارات توس، تهران، ۱۳۷۴، ص ۱۴۷.

۲. ابوریحان بیرونی، پیشین، صص ۱۸۳ و ۱۸۴.

۳. پیگولوسکایا، اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران، ص ۱۹۴.

۴. ابن کلبی، نسب معد و الیمن الکبیر، الجزء الثانی، ص ۱۸۱.

۵. آذرتاش و آذرنوش، پیشین، ص ۱۴۸.

۶. ابن کلبی، نسب معد و الیمن الکبیر، الجزء الثانی، ص ۱۸۱. ابن درید، الاشتقاق، ص ۴۸۵.

انوشیروان معرفی کرد.^۱ ابن سطیح که نام اصلی وی ربیع بن ربیعة بن مسعود بن عدی بن ذئب بن عمرو بن حارثة بن عدی بن عمرو بن مازن بن ازد و از کاهنان معروف غسانی بود،^۲ هنگامی که عبدالملک از سوی انوشیروان برای تعبیر آن خواب به نزد وی رسید او آخر عمر سیصد ساله^۳ خویش را می‌گذراند. وی در تعبیر آن خواب از آشکار شدن تلاوت (قرآن) و ظهور صاحب عصا (رسول خدا ﷺ) خبر داد.^۴

گذشته از ارتباط ازدی‌ها با فرمانروایان ساسانی از طریق حیره، گروه‌های دیگری از ازد نیز از راه عمان با ساسانیان در ارتباط بودند. تا جایی که براساس شواهد موجود جریان نفوذ ازدی‌ها به تدریج از عمان به سمت نواحی جنوبی ایران نیز گسترش یافت. در فصل اول به توضیح چگونگی مهاجرت آنان به عمان پرداختیم و اشاره کردیم که گروه‌هایی از بنو نصر بن ازد به نواحی شحر و ریسوت و نیز به اطراف سرزمین فارس مهاجرت کردند.^۵

به تدریج جریان سکونت اصلی پدید آمد و شاخه‌های دیگری از ازد نیز در این سرزمین ساکن شدند. بدین سان بر قسمت‌هایی از عمان هم چون دُبا، سیر و جوف شمالی و صُحار مسلط شدند. در مناطق کوهستانی نیز شمالی‌ترین ناحیه توسط ازدی‌ها تصرف شد. در حالی که مدتی نیز گوشه جنوب شرقی عمان در قلمرو سلیمه بود.^۶ بر اساس روایات موجود، سلیمه یکی از فرزندان مالک بن فهم بود که پدر خویش را که در انبار عراق به سر می‌برد به ضرب تیری از پای درآورد و سپس خود به سمت عمان متواری شد.^۷ اگر چه ازدی‌ها تنها ساکنان عمان نبودند و حتی به روزگاری پیش از ورود آنان، گروه‌هایی از دیگر طوایف اعراب جنوبی تحت تابعیت فرمانروایی از سوی ایران روزگار می‌گذرانیده‌اند،^۸ اما اولین گروه قبایل تثبیت شده‌ای که به عمان مهاجرت کردند ازدی‌های همراه مالک بن فهم بودند.

۱. ابن بابویه، پیشین، الجزء الاول، صص ۱۹۱ تا ۱۹۶. ابن عبدربه، پیشین، الجزء الاول، صص ۲۴۴ و ۲۴۵. لازم به ذکر است که در این دو منبع عبدالملک بن بقیله به اشتباه عبدالملک بن نُقیله آمده است. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثاني، ص ۸.

۲. ابن کلی، نسب معد و الیمن الکبیر، الجزء الثاني، ص ۱۸۷. ابن هشام، پیشین، الجزء الاول، ص ۱۳. قاسم بن سلام، پیشین، ص ۲۹۵.

۳. ابن درید، الاشتقاق، ص ۴۸۷. همان، جمهرة اللغة، الجزء الثاني، ص ۱۵۲.

۴. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثاني، ص ۸. ابن بابویه، پیشین، الجزء الاول، ص ۱۹۶.

۵. همدانی، پیشین، ص ۳۳۰.

6 / Wilkinson, *op.Cit*, p 77.

۷. حمزة اصفهانی، پیشین، ص ۱۰۰.

8 / Salil Ibn Razik (Translated G.P Badger), *op.Cit*, p VI.

اگر چه به همراه آن‌ها نیز گروه‌هایی از خزاعه و قبیله طی نیز به عمان وارد شدند^۱ اما میزان جمعیت و نفوذ ازد در عمان با سایر قبایل چشمگیرتر بود تا جایی که ابوالفداء در توصیف عمان، آن را «سرزمین ازد» دانسته است.^۲

با توجه به موقعیت جغرافیایی عمان و گزارش‌های جغرافی نویسان اسلامی در توصیف آن به عنوان شهر بزرگ ساحلی بر کران دریا که یکی از مراکز مهم بازرگانی و تجارت دریایی نیز محسوب می‌شد،^۳ موقعیت ازد در عمان و چگونگی ارتباط آن‌ها با ساسانیان روشن‌تر خواهد گردید. پیش از بررسی بیشتر این موضوع لازم به ذکر است که با تثبیت اقتدار انوشیروان بر عمان، حاکمیت ازدی‌ها در آن جا شکل مشخص‌تری یافت. در حالی که خاندان ازدی بنو مغوله بن شمس و بنو حدان بن شمس^۴ بر نواحی از کوهستان‌های شمالی عمان تسلط داشتند، فرماندهانی از سوی انوشیروان شروع به تصرف نواحی اطراف رستاق نمودند. در همان زمان، عمان به دو قطب تقسیم شد، ایالت ایرانی و دولت زمین مرزی که اعراب در آن تا حدودی از استقلال داخلی برخوردار بودند. از سوی دیگر ازدی‌هایی از تیره بنو سلیمه نیز بر جنوب شرقی عمان تسلط داشتند.^۵ اگر چه از آغاز سلسله ساسانی عمان کم و بیش تابع ایران بود،^۶ اما به صورت رسمی از زمان خسرو انوشیروان و به دنبال فتح یمن به همراه بحرین و مَهره، جزو قلمرو ساسانیان شد.^۷ خسرو که با فرستادن نیروی دریایی خویش به فرماندهی شخصی به نام وَهرز مدعی تاج و تخت یمن را که به او پناهنده شده بود یاری نمود، اندکی بعد به دنبال قیامی در یمن، آن جا را تصرف و فرمانروایی از جانب خود به حکومت آن جا گذاشت. بدین سان، هنگامی که خسرو در سال ۵۷۸-۹ میلادی بدرود حیات گفت، کشتی‌های ساسانیان که در عدن مستقر شده بودند باب المندب را که دهانه ورود به دریای سرخ است، تحت تسلط خود داشتند و از این طریق راه دریایی بیزانس به سمت شرق را نیز مسدود کردند. اما تمرکز قدرت و سلطه ساسانیان بیش از هر جای دیگر بر آب‌های

1 / Wilkinson, op. Cit, p 75.

۲. ابوالفداء، تقویم البلدان، ترجمه عبدالمحمد آیتی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، بی جا، ۱۳۴۹، ص ۱۳۷.

۳. بی نا، حدود العالم من المشرق الی المغرب، به کوشش دکتر منوچهر ستوده، انتشارات دانشگاه تهران، اسفندماه ۱۳۴۰، ص ۱۶۹. ابوالفداء، پیشین، ص ۱۳۷. یاقوت حموی، معجم البلدان، الجزء الرابع، ص ۱۵۰.

۴. ر.ک: اندلسی، جمهره انساب العرب، ص ۳۸۴.

5 / Wilkinson op. Cit, pp 77-78.

6 / Ibid, p 41.

۷. آذرتاش آذرنوش، پیشین، ص ۲۱۲.

شرقی بود.^۱ رشد بازرگانی دریایی آن‌ها بیش از هر چیز مرهون مداخلات مستقیم دولت ساسانی بود، زیرا هدف اولیه آن‌ها سلطه تام بر خلیج فارس و سپس اشاعه داد و ستد سودمند بین هندوستان، سیلان و غرب بود.^۲

توسعه تجارت دریایی ساسانیان به شرق عربستان، عراق و ایران و به ویژه تمرکز سلطه بر خلیج فارس، موجبات ارتباط از دی‌های عمان را با آن‌ها فراهم ساخت. چراکه از دی‌ها نیز به تدریج در طول ساحل نفوذ یافته و به فعالیت دریایی مشغول بودند. تا جایی که بیشتر ملوانان از دی بودند.^۳ بنابراین مسلم بود که این ملوانان مورد توجه حکومت ساسانی و در راستای تجارت دریایی آنان قرار گیرند. به ویژه این که ساسانیان قدرت دریایی خود را در زمینه جنگی علیه بیزانس به داخل دریای سرخ نیز گسترش دادند. بدین ترتیب ساسانیان یک رژیم نظامی جدیدی را در عمان آغاز کرده و حاکمیت خویش را در رستاق و تا حدی در ناحیه صُحار توسعه دادند. بنابراین تقسیمات قبیله‌ای عمان را بین یک حاکمیت مستقیم که مرکز آن سرزمین را تحت تسلط داشت و حاکمیت غیر مستقیم در شمال و احتمالاً در جنوب شرقی تحت حکومت خاندان جُلندی گسترش دادند.^۴

بنو جُلندی بن مُستَکبر از دی به تدریج در عمان صاحب قدرت شده و بر نواحی مهمی از آن تسلط یافتند. تا جایی که در برخی از روایات نه تنها ازد عمان به طور عام با نام این خاندان پیوند خورده، بلکه گاهی از این روایات چنان حاکمیت مستقلی برای جُلندیان در تصور آید که حتی حاکمیت ساسانیان را بر آن جا به فراموشی سپارد. در منابع نسب‌شناسی نیز به حاکمیت آن‌ها بر عمان یا بر جزیره‌ای در نزدیکی آن اشاره شده است.^۵ آن چه از این روایات قابل قبول است این حقیقت است که بنی مُستَکبر، عاملانی از سوی ملوک فارس بر عمان بودند. بنابر برخی از روایات بازار مشهور صُحار در عمان تحت نظارت جلندی بن مُستَکبر بود. وی همچنین بازار دُبا که تجاری از سند، هند، چین و اهل مشرق و مغرب به آن جا آمد و شد داشتند را نیز تحت نظارت داشت.^۶

بدین سان حکومت آل جلندی در عمان مورد تأیید ساسانیان بود و با تغییراتی در وسعت

۱. دیوید وایتهاوس و آندرو ویلیامسن، بازرگانی دریایی ساسانیان، ترجمه گیو آقاسی، مقدمه رضا شایگان، چاپ کشتی رانی ملی آریا، بی جا، بی تا، صص ۵۱ و ۵۲.

۲. همان، ص ۵۴.

3 / Wilkinson, op.Cit, p 41.

4 / Ibid, p 41.

۵. قاسم بن سلّام، پیشین، ص ۲۹۹. ابن جزم اندلسی، جمهره انساب العرب، ص ۳۸۴.

۶. ابن حبیب، پیشین، صص ۲۶۵ و ۲۶۶.

قلمرو و میزان اقتدار آن‌ها تا ظهور اسلام و حتی چند سده‌ای پس از آن دوام یافت.^۱ آن‌چه در مورد قدمت حاکمیت خاندان جلندی بر عمان در گزارش‌ها و روایات موجود در منابع آمده است، گاهی متناقض با واقعیت بوده و حتی جنبه افسانه‌ای به خود گرفته است. چنانچه پادشاهی آن‌ها را از روزگاری پیش از موسی بن عمران دانسته^۲ و حتی ماجرای همراهی موسی با خضر و سوراخ نمودن کشتی توسط وی را به نوعی با جلندیان مرتبط ساخته‌اند. به گونه‌ای که خضر پس از فراغت از انجام اعمالی مشابه که برای موسی نامفهوم بود در پاسخ به سؤال وی در مورد علت انجام این اعمال، سبب سوراخ کردن کشتی را وجود پادشاهی ستمگر به نام جلندی از دی در آن جزیره دانست که چون کشتی‌های سالم را به زور و تعدی تصاحب می‌نموده است، آن را ناقص ساخته تا از شر وی در امان باشد.^۳ بدین سان «وکان وراءهم ملک یاخذ سفینه غضبا»^۴ را مصداق سخنان خویش دانسته و آن را به پادشاهی از آل جلندی نسبت می‌دهند.^۵

گذشته از این روایات که بیانگر قدمت پادشاهی آل جلندی بر عمان تا زمان موسی بن عمران می‌باشند. اگر چه بازمان تخمین می‌مهاجرت ازد از یمن که بر مبنای تاریخ میلادی است و پیش از این به ذکر آن پرداختیم مطابقتی ندارند. روایات دیگری نیز به حاکمیت آن‌ها در عصر ظهور اسلام و حتی پس از آن اشاره نموده‌اند. بر اساس این روایات، رسول خدا ﷺ، عمرو و عاص را به نزد جیفر و عبید فرزندان جلندی به عمان فرستاد تا آن‌ها را به اسلام دعوت نماید. جیفر در آن زمان امیر عمان بود و پس از دریافت پیغام رسول خدا ﷺ اسلام آورد و به دنبال آن تعداد زیادی از مردم عمان نیز مسلمان شدند و بر کسانی که اسلام نیاوردند جزیه مقرر نمودند.^۶ بنا به تحلیل باجر، سلطه ساسانیان بر عمان نیز در حدود سال ۶۳۰ میلادی توسط رسول خدا ﷺ و به دنبال جریان مذکور، پایان پذیرفت.^۷ پس از رحلت آن حضرت نیز

1 / Wilkinson, op.Cit, p 9.

۲. ابواسحاق ابراهیم اصطخری، مسالک و ممالک، به کوشش ایرج افشار، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۴۷، ص ۱۲۲.

۳. حمدالله بن ابی بکر بن احمد بن نصر مستوفی قزوینی، تاریخ گزیده، به اهتمام دکتر عبدالحسین نوایی، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۳۹، صص ۴۲ و ۴۳.

۴. سوره کهف، آیه ۷۹. بر طبق این آیه خضر در توضیح عمل خویش به موسی چنین گفت: «اما آن کشتی را بشکستم، صاحبش خانواده فقیری بود که از آن کشتی کسب و ارتزاق می‌کردند و چون کشتی‌های بی عیب را پادشاه به غصب می‌گرفت، خواستم این کشتی را ناقص کنم تا برای آن فقیران باقی بماند».

۵. اصطخری، پیشین، صص ۱۲۲ و ۱۲۳.

۶. عسقلانی، الاصابة فی تمییز الصحابة، الجزء الاول، ص ۲۶۴. همچنین ر.ک: ابن حبیب، پیشین، ص ۷۷.

7 / Salil Ibn Razik (Translated G.P Badger), op.Cit, P XI.

همان گونه که در مبحث ارتداد به توضیح آن پرداختیم، جلندیان مذکور و همچنین دیگر ازدی‌های عمان نقش دو گانه‌ای را در همراهی و یا مبارزه با مرتدین، ایفاء نمودند. در زمان مروان آخرین خلیفه اموی نیز که عده‌ای از خوارج سر به شورش برداشتند، پس از هزیمت آن‌ها به سمت عمان، جلندی بن مسعود بن جیفر بن جلندی ازدی، شیبان خارجی سالار خوارج را بکشت.^۱ همچنین بر پایه تحلیل ویلکینسون در اواسط نیمه دوم قرن هشتم میلادی رهبری از خاندان جلندی در عمان حاکم بود که قدرت دینی و عنوان رسمی «ذوالتاج» را نیز در دست داشت.^۲ بر پایه همین مبنا، اشارات دیگری در منابع پیرامون تداوم حاکمیت ازدی‌ها بر عمان وجود دارد. تا جایی که ابن بطوطه در قرن هشتم هجری در ذکر سلطان عمان می‌نویسد: «سلطان عمان ابو محمد بن بنهان عرب است و از قبیله از دین غوث می‌باشد».^۳

ارتباط ازد با ساسانیان تنها به حیره و عمان محدود نشد بلکه جریان این ارتباط تا آن سوی خلیج فارس و به درون سرزمین ایران نیز امتداد یافت. فارس و کرمان نقطه تلاقی این ارتباط در داخل ایران بود. اما از آن جاکه روایات موجود در این زمینه بسیار مبهم، پراکنده و مختصر است، علت، چگونگی و زمان مهاجرت آنان به این نواحی چندان روشن نیست. اگر چه در زمان کودکی شاهپور دوم (۳۷۹-۳۱۰ م) گروه‌هایی از اعراب بحرین و هجر که در اثر بی‌آبی دچار قحطی و خشکسالی شده بودند، به سوی خلیج فارس سرازیر گشته و سواحل فارس، خوزستان، سواد و شهر ریو اردشیر را مورد چپاول قرار دادند،^۴ اما شاهپور پس از رسیدن به سن بلوغ شخصاً فرماندهی مبارزه با اعراب را بر عهده گرفت و آن‌ها را به شدت سرکوب نمود. چنانچه عده‌ای نامیدن وی به لقب ذوالاکتاف را به دلیل خشونت وی در این نبردها دانسته و وجه تسمیه آن را سوراخ نمودن کتف‌های اعراب و به حلقه کشیدن آن‌ها بیان می‌دارند. به هر حال شاهپور سر حد خوزستان و پارس را از اعراب خالی نمود و سپس سوار بر کشتی شده و تا بحرین، هجر و یمامه پیش رفت. ابن بلخی در ادامه این جریان به نام و محل جای‌گیری این قبایل اشاره نموده است. بدین ترتیب که بنی تغلب را به دارین و خط از بلاد بحرین، بنی بکر بن وائل را به سرحدات کرمان، جماعتی از بنی عبدقیس و تمیم را به بیابان‌های هجر و یمامه و بنی حنظله را به بیابان‌های میان اهواز و بصره فرو نشانند.^۵

۱. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السابع، ص ۳۵۳. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثاني، ص ۳۳۹. زرکلی، پیشین، الجزء الثاني، ص ۱۳۳.

2 / Wilkinson, op.Cit, p 9.

۳. ابن بطوطه، سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه محمد علی مؤحد، چاپ سوم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۱، ج اول، ص ۲۹۸.

۴. دیوید وایتهاوس و آندرو ویلیامسن، پیشین، ص ۱۸.

۵. ابن بلخی، فارس نامه، به سعی و اهتمام و تصحیح گای لیسترانچ و رینولد آلن نیلکسون، چاپ دوم،

با توجه به این که در گزارش ابن بلخی و دیگر گزارشات موجود در منابع پیرامون این تهاجم اعراب، نامی از ازد در میان نیست و با دقت در قراین موجود می توان به نتایج کلی در این رابطه دست یافت. ویلکنسون در پژوهش خویش گوشه تاریکی از این ابهام را روشن نموده است. وی به این نکته اشاره کرده که سلیمه^۱ از جنوب شرقی عمان به آن سوی ساحل و به سمت فارس و کرمان مهاجرت نموده و به دنبال آن گروه هایی از قبایل عمانی - بحرینی نیز در عرض خلیج به داخل فارس و کرمان نفوذ یافته اند.^۲ وی همچنین به بنو جلندی بن کرکر اشاره کرده و آن ها را گروه هایی می داند که در نواحی از ایران به سمت خلیج زندگی می کردند.^۳

به دنبال اظهار ویلکنسون و بر اساس دیگر شواهد موجود، به نظر می رسد بسیاری از این ازدی ها به دنبال فعالیت تجاری - دریایی خویش از سواحل عمان به کرمان و فارس راه یافته اند. چرا که این دو شهر از موقعیت تجاری مهمی برخوردار بودند. چنانچه افضل الدین کرمانی نیز ضمن توصیف کرمان به آمد و شد تجاری از هند، سند، حبشه، مصر، عمان و بحرین و اجناس تجاری آن جا اشاره نموده و سپس در توضیح محاسن این شهر تا بدان جا پیش رفته که می گوید: «پیش از این تا به عهد ملک محمد، عمان از ممالک کرمان بوده است...»^۴

بیشترین گزارش های موجود پیرامون موقعیت ازد در کرمان و فارس در منابع جغرافی نویسان اسلامی است. بر اساس این گزارشات، ازدی های ساکن در این نواحی، مشتمل بر دو خاندان مهم آل عَمَّارَه و آل صَفَّاق و هر دو از فروع خاندان جلندی بوده اند. آل عماره که قلعه های استوار و محکم آن ها بر کنار دریا توجه این نویسندگان را به خود جلب نموده تا چندین قرن پس از اسلام نیز همچنان شوکت و عظمت داشته است. چنانچه اصطخری در مورد آن ها می نویسد: «آل عَمَّارَه که ایشان را مملکتی فراخ و ولایتی تمام و قلعه های استوار است بر کنار دریا در حدّ کرمان. گویند که ملک ایشان پیش از روزگار موسی بن عمران صلوات الله علیه بوده است. و از فرزندان آن پادشاهند که خدای تعالی می گوید: «و کان

انتشارات دنیای کتاب، تهران، ۱۳۶۳، صص ۶۶ تا ۶۹.

۱. پیش از این اشاره شد که سلیمه پس از این که پدرش مالک بن فهم را هدف تیر خود قرار داد به سمت جنوب شرقی عمان متواری شد و آن جا را به تصرف خود درآورد.

2 / Wilkinson, op.Cit. p 77.

3 / Ibid, pp 99-100.

۴. افضل الدین ابو حامد احمد بن حامد کرمانی، عقد العلی للموقف الاعلی، به تصحیح و اهتمام علی محمد عامری نائینی، تهران، مطبعة مجلس، ۱۳۱۱، صص ۷۰ و ۷۱ و ۷۶.

وراء هم ملک یاخذ کل سفینه غصبا» و تا این غایت هنوز لشگر و عدت دارند.^۱ ابوالفداء آیه منسوب به آل جلندی در مورد غصب کشتی‌ها را مصداق آل عماره دانسته^۲ و ابن حوقل در سفرنامه خویش به توصیف قلعه ابن عماره پرداخته و آن را شبیه دیگی که بر روی پایه‌ای سه شعبه قرار گیرد، توصیف می‌کند. وی ادامه می‌دهد که بالا رفتن از این قلعه جز به شکل سینه خیز امکان‌پذیر نیست. بنابه نوشته وی، این قلعه محل دیده بانی بنی عماره بر کرانه دریا بوده است. از این طریق بر ورود و خروج کشتی‌ها نظارت داشتند و به هنگام نزدیک شدن، به سمت آن‌ها رفته و اخذ خراج می‌کردند.^۳

براساس تحقیقات انجام شده، قلعه ابن عماره در شرق جزیره کیش قرار داشته و از آن جا که قسمت‌های ساحلی کوره اردشیر خره را «سیف» یعنی «کناره» می‌گفتند، محل سکونت آل عماره نیز به «سیف عماره» شهرت داشته است. سیف عماره یکی از سه سیف ساحل خلیج فارس بوده و دو سیف دیگر، سیف زُهیر در حوالی سیراف و سیف مُظَفَّر در شمال نجیرم بوده‌اند. عماره، زُهیر و مُظَفَّر هر سه از طوایف عرب آن سوی خلیج فارس بوده که به سواحل شمالی آن کوچ و در این قسمت از فارس مسکن گزیده بودند. قلعه آل عماره تا قرن چهارم هجری نیز همچنان پابرجا بوده است. این قلعه که به حصن ابن عماره نیز شهرت داشته است، مشرف بر دریا بوده چنانچه در کنار آن بیست کشتی قادر به پهلو گرفتن بوده‌اند. ورود به قلعه مذکور بسیار دشوار و تنها از طریق چنگک‌هایی که به دیوار آن نصب می‌کردند، امکان‌پذیر بوده و به دلیل همین شکل ظاهری، آن را قلعه دیگدان یا دیگپایه می‌نامیده‌اند. بر مسافت اندکی در مغرب این قلعه، جزیره قیس که به فارسی به آن کیش گفته می‌شود، قرار داشته است.^۴ ابوالفداء مقیاس جغرافیایی دقیق این قلعه را ضمن توصیف دریای فارس چنین بیان می‌دارد: «سپس دریا از سیف البحر می‌گذرد و به جانب مشرق به سیراف^۵ می‌رسد، در طول هفتاد و نه درجه و نصف درجه و عرض بیست و نه درجه و نصف درجه. پس از آن که از

۱. اصطخری، پیشین، صص ۱۲۲ و ۱۲۳. همچنین ر.ک: ابوالقاسم بن احمد جیهانی، اشکال العالم، ترجمه علی بن عبدالسلام کاتب و با مقدمه و تعلیقات فیروز منصوری، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۶۸، صص ۱۱۱ و ۱۲۱ و ۱۲۲.

۲. ابوالفداء، پیشین، ص ۳۷۹.

۳. ابن حوقل، سفرنامه ابن حوقل (ایران در صورۃ الارض)، ترجمه و توضیح جعفر شعار، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۶، صص ۴۱ و ۴۲.

۴. گی لسترنج، جغرافیایی تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی، ترجمه محمود عرفان، چاپ دوم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۴، صص ۲۷۶ و ۲۷۷.

۵. سیراف تا قرن ششم هجری بندر تجارتی خلیج فارس بود سپس رو به ویرانی نهاد و بندر کیش جای‌گزین آن شد. ر.ک: همان، ص ۲۷۷.

کوه‌های پراکنده و صحراهایی چند گذشت به جانب مشرق و به حصن ابن عماره می‌رسد، در طول هشتاد و چهار درجه و عرض سی درجه و بیست دقیقه، آن‌گاه به جانب مشرق گسترده می‌شود تا به هرمز می‌رسد...^۱

آل صَفَّاق نیز منسوب به تیره‌ای از ازد از قبایل زهران بن کعب و از فرزندان صَفَّاق بن حُجر بن بجیر بن عمرو بن بکر بن أنمار بن قیس بن وَقْدان بن أَخْطَب بن أُسَید بن عقی بوده‌اند و ابن درید به منصب، مقام، عدد و شوکت آن‌ها در فارس اشاره نموده است.^۲ اصطخری نیز آن‌ها را از قدمای ملوک پارس و از فروع آل جلندی دانسته و سیف بنی الصَّفَّاق را متعلق به آنان می‌داند.^۳

بدین سان، سلطه این دو خاندان ازدی بر قسمت‌هایی از نواحی جنوبی ایران تا چندین قرن تداوم یافت. آن‌چه موجبات امکان سکونت و سپس اعمال قدرت آن‌ها را بر این نواحی فراهم ساخت، علاوه بر موقع تجاری، موقع جغرافیایی - سیاسی این نواحی بود. چرا که لشکرکشی به ناحیه خلیج فارس به علت نامساعد بودن هوا، تنها به سه ماه بهار محدود می‌شد، زیرا در فصل تابستان علوفه به دست نمی‌آمد و در فصل زمستان نیز گاهی راه‌ها غیر قابل عبور می‌گردید. از سوی دیگر ارتباط بین نواحی داخلی با سواحل خلیج فارس به علت صعب‌العبور بودن تنگه‌های سلسله جبالی که به موازات ساحل کشیده شده است، اغلب امکان‌پذیر نبود. قلاع آن‌ها نیز چنانچه اشاره شد بسیار مستحکم بود. بدین ترتیب به راحتی می‌توانستند به سپاهی که قصد مبارزه با آن‌ها را داشت شبیخون زنند. به علاوه سرداران ساحل نشین نیز عمدتاً با قبایل آن سوی خلیج فارس هم پیمان می‌شدند و در نتیجه گاهی آن چنان قدرت می‌یافتند که حتی امنیت داخلی را نیز تهدید می‌کردند.^۴ این مسأله می‌توانست ازدی‌های مذکور را نیز شامل شود. به ویژه این که این مشکل تنها مربوط به دوران ساسانیان نبود و حتی تا دوران آل بویه و سلجوقیان نیز همچنان وجود داشت.^۵

آنچه با توجه به مطالب مذکور در این بخش می‌توان استنباط نمود، روند ارتباط ازد با دولت ساسانی و چگونگی آن و سرانجام، نفوذ آنان به نواحی داخل ایران است که سال‌ها پیش از مهاجرت اصلی آنان صورت پذیرفت. روند مذکور با مهاجرت گروهی از ازدی‌ها به عراق و سپس، پراکندگی آنان در نواحی مجاور به سمت حیره آغاز گردید. علاوه بر این،

۱. ابوالفداء، پیشین، صص ۳۲ و ۳۳.

۲. ابن درید، الاشتقاق، ص ۵۰۰.

۳. اصطخری، پیشین، ص ۱۲۳.

۴. دیوید وایتهاوس و آندرو ویلیامسن، پیشین، صص ۱۷ و ۱۸.

۵. همان، ص ۱۷.

جماعتی از دیگر تیره‌های ازد نیز به عمان مهاجرت کرده و گروهی نیز در بحرین و هجر سکونت اختیار کردند. دقت بر سلطه دولت ساسانی بر نواحی مذکور که گاه به صورت مستقیم و گاه غیر مستقیم اعمال می‌گردید، منجر به تصریح چگونگی روند ارتباط آنان با قبیله ازد خواهد شد. به ویژه این که وجود روایاتی منبئ بر نفوذ ازدی‌ها به فارس و کرمان خود تأییدی بر روابط مذکور است. اگر چه محققینی چون پیگولوسکایا، ویلکینسون، گی لسترنج و آذرنوش و... هر کدام به نوعی به روابط دولت ساسانی با سرزمین‌ها و حکومت‌های مجاور و یا حتی روابط آنان با اعراب و مهاجرت گروهی از اعراب به نواحی داخلی ایران در دوران ساسانیان پرداخته‌اند، اما از آن میان ویلکینسون به نحو بارزی موقعیت ازد در عمان و نحوه ارتباط آنان با دولت ساسانی را تشریح و تحلیل نموده است.

قبیله ازد و نقش آن در فتوح و اداره ایران پیش از مهاجرت

الف: دوران خلافت ابوبکر

چنانچه در فصل پیش به توضیح آن پرداختیم، ابوبکر پس از سرکوبی مرتدین و در پی تحقق انگیزه‌های چند، در صدد برآمد سپاهانی را به آن سوی حدود قلمرو اسلامی، به سمت سرزمین‌های امپراطوری ساسانی و روم گسیل نماید. آنچه انگیزه‌های وی را در نبرد با ساسانیان تقویت می‌کرد، خاطره شکست بخشی از نیروهای ساسانیان در نبرد معروف ذوقار^۱ از اعراب همجوار مرزهای ایران بود که نشان داد ارتشی منظم، نظیر سپاه ایران را

۱. نبرد مذکور به دنبال مرگ نعمان پادشاه لخمی حیره و دست نشاندۀ ساسانیان، در گرفت. مآخذ عربی بر این نکته معترفند که مرگ نعمان حاصل اعمال زور خسرو دوم بوده است. بر اساس استنباطی معقول به نظر می‌رسد که خسرو پرویز نه تنها در صدد بود از این نماینده خاندان لخمی که مورد علاقه او نبود، خلاص شود، بلکه قصد داشت همه دودمان مزبور را از «مقام ملوک» و «مرتبه سلطنت» محروم کند. چرا که قدرت جنگلی و استقلال روزافزون لخمیان، ساسانیان را به هراس افکنده بود. اما هلاکت نعمان و سقوط خاندان او برای ایرانیان بدون پیامد نبود. اگر چه بنی تغلب همچنان در خدمت ایرانیان بودند، اما قبیله بکر، نواحی مجاور خود در اراضی ایران از جمله سواد [بخشی از عراق کنونی] را مورد نهب و غارت قرار می‌دادند. این که مآخذ عربی نوشته‌اند خسرو خواستار ضبط خزائن نعمان و حق وارث او بوده است نکته‌ای است که در آن هسته‌ای از واقعیت می‌توان یافت. هنگامی که ملک اعراب از خشم خسرو به هراس افتاده بود، جواهرات، اشیاء گرانبها، نیزه‌ها، سلاح‌ها و دیگر ابزار و وسایل قیمتی خویش را به داماد خود هانی بن مسعود از قبیله بکر واگذار کرد. هنگامی که هانی از باز پس دادن آن چه که نعمان به او سپرده بود، خودداری ورزید، خسرو به خشم آمد و سوگند یاد کرد که همه قبیله بکر را منهدم نماید. سرانجام سپاهیان ایران به همراهی بعضی قبایل عرب از جمله تغلبیان که طرفدار ایران بودند، وارد عمل شدند. بدین سان پیکار مشهور در دشت ذوقار در سال ۶۰۴ میلادی روی داد که در این نبرد سپاهیان ایران متحمل شکست سختی شدند. پیگولوسکایا، اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران، صص ۲۸۱ تا ۲۸۴. مقایسه شود با: ابن قتیبه، المعارف، ص ۶۰۳ و ابن عبدربه، پیشین، ج ۶، صص ۹۶ تا

می‌توان با حملات تهورآمیز اعراب شکست داد^۱ و این تصور را به آنان القاء نمود که عدم تمایل واحدهای عرب سپاه ساسانی در جنگ با دیگر اعراب مجاور، به جهت هم وطنی و احساس هم زبانی ناشی از آن و به عبارت بهتر هم نژادی، با یکدیگر که یکی از عوامل موفقیت اعراب در پیروزی بر بخشی از نیروهای ساسانیان بود^۲، می‌توانست نویدبخش فتوح و پیروزی‌های بزرگ‌تری برای آنان باشد.

سرانجام ابوبکر در صدد اجرای تصمیم خود برآمد و به تجهیز سپاه پرداخت. وی خالد بن ولید را به همراه سپاهی مأمور حمله به مرزهای ایران کرد.^۳ خالد بن ولید از فرماندهان با تجربه و کارآزموده‌ای بود که پیش از این فرماندهی جنگ‌های رده را بر عهده داشت.^۴ ابوبکر قسمت عمده موفقیت در این جنگ‌ها را مرهون فرماندهانی عالی او می‌دانست.^۵ گزارش‌های موجود در منابع حکایت از آن دارند که به هنگام اعزام خالد به سمت مرزهای ایران، مسئله مبارزه با مرتدین، هنوز به طور کامل برطرف نشده و قسمتی از سپاهیان ابوبکر را در نواحی بحرین، عمان و یمن، به خود مشغول داشته بود.^۶ اعزام سرداری هم چون خالد بن ولید با سابقه مذکور، در آن شرایط زمانی بیانگر اهمیت حمله به نواحی مجاور مرزهای ایران در نزد ابوبکر و مشاورانش بود که با وجود شکست ارتش ساسانی در نبرد ذوقار و اخباری که حکایت از ضعف و نابسامانی ساسانیان داشت، همچنان در اذهان اعراب مهم و با عظمت جلوه می‌نمود.

مقایسه فرماندهان سپاه اعزامی به روم هم چون یزید بن ابوسفیان که سابقه تجربیات جنگی او در منابع چندان روشن نیست، با شخصیت مشهوری هم چون خالد بن ولید و با توضیح واقعی از سپاه او که می‌نویسد: «ابوبکر، خالد بن ولید را فراخواند و پرچم رسول خدا ﷺ را به او داد و او را بر لخم و جذام و سپاهی از شجاعان که در جریان وقایع زمان رسول خدا ﷺ، حضور داشته و شاهد وقایع بودند، فرمانده کرد»^۷، مطالب فوق را در مورد تصور

۹۸

۱. کلمان هوار، ایران و تمدن ایرانی، ترجمه حسن انوشه، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۳، ص ۱۳۷.
۲. آ.ای کولسینکف، ایران در آستانه یورش تازیان، ترجمه م.ر. یحیایی و پیراستار.ن. و پیگولفسکایا، چاپ دوم، انتشارات آگاه، تهران، ۲۵۳۷، ص ۱۹۱.
۳. یعقوبی، ترجمه تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۸.
۴. برای اطلاع از فرماندهی خالد بن ولید در جنگ‌های رده ر.ک: یعقوبی، ترجمه تاریخ یعقوبی، ج ۲، صص ۸ تا ۴.
۵. آ.ج. آربری و برتولد اشپولر و...، تاریخ اسلام پژوهش دانشگاه کمبریج، ص ۱۰۳.
۶. یعقوبی، ترجمه تاریخ یعقوبی، ج ۲، صص ۹ تا ۱۱.
۷. واقدی، فتوح الشام، الجزء الاول، ص ۱۵.

ابوبکر و اطرفیانش نسبت به سواد و بین النهرین و نواحی مجاور مرزهای ایران، تأیید می‌نماید. اگر چه در جبهه روم نیز شخصیتی هم چون ابو عبیده جراح فرماندهی بخشی از نیروها را بر عهده داشت، اما خالد بن ولید مشهورتر بود و اعتبار بیشتری در میان سرداران داشت.

سرانجام تاخت و تاز مثنی بن حارثه شیبانی بر سواد عراق، راه حرکت به سمت مرزهای ایران برای ابوبکر باز نمود. اخبار مربوط به عملیات نظامی مثنی علیه ساسانیان به ابوبکر رسید. سپس مثنی، خود به نزد ابوبکر آمد و از وی خواست تا سالاری کسانی از قوم خود که اسلام آورده بودند را به او دهد تا بتواند به پشتیبانی آنها با ایرانیان به نبرد بپردازد.^۱ بدین سان مثنی در صدد بود تا با به دست آوردن حمایت ابوبکر هم سالاری قوم خود را به دست آورد و هم این که به غارتگری‌های خود رنگ مشروعیت بخشد. ابوبکر نیز که بی تمایل به پیوستن سواد به قلمرو اسلامی نبود، درخواست وی را پذیرفت. اما با روشن بینی و به دلیل ممانعت از تسلط مثنی بر سواد عراق، خالد بن ولید مخزومی را به همراه سپاهی روانه عراق کرد و به مثنی نامه‌ای نوشت و از او خواست تا به خالد بپیوندد و تحت امر او قرار گیرد. سرانجام خالد پس از حرکت به سمت عراق و پیوستن مثنی به وی، اُبُلّه، خریبه، نهر المرأه، زندوردکسکر، دُرّتی، هرمز دجرد و آیس را به جنگ یا به صلح گشود و سپس روانه حیره شد. با شنیدن خبر حرکت خالد به سمت حیره، عبدالمسیح بن عمرو بن قیس بن حیان بن بُقیله که از قبیله ازد بود و پیش از این نیز به ذکر آن پرداختیم، به همراه هانی بن قبیصة بن مسعود شیبانی و ایاس بن قبیصة طائی و به قولی فروه پسر ایاس که پس از نعمان بن منذر عامل خسرو پرویز بر حیره بود، به سوی خالد شتافتند و با او به صد هزار و به قولی هشتاد هزار^۲ و یا صد و نود هزار درهم صلح نمود و این نخستین جزیه‌ای بود که عراق به سوی مدینه فرستاده شد.^۳ بنا به روایتی دیگر از طبری، خالد سواران خویش را به سوی حیره فرستاد و هر یک از سران سپاه را مأمور حرکت به سوی یکی از قصرها و محاصره و پیکار مردم آن نمود که از آن میان مثنی قصر ابن بقیله را محاصره کرد که عمرو بن عبدالمسیح در آن جا بود. آنها محاصره شدگان را به اسلام فراخواندند و به مدت یک روز به آنها مهلت دادند، اما مردم حیره همچنان در کار خویش مصر بودند. سرانجام مسلمانان نبرد را آغاز کردند. پس از مدتی، عده‌ای از مردم خواستار صلح شدند. نخستین فردی که تقاضای صلح نمود، عمرو بن عبدالمسیح بود که به همراه عده‌ای دیگر به نزد خالد رفتند. خالد از آنها پرسید: «شما کیستید، اگر عرب هستید

۱. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۲۴۲.

۲. همان، صص ۲۴۲ تا ۲۴۵.

۳. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الثالث، ص ۳۴۵.

چرا با عربان دشمنی دارید و اگر عجم هستید چرا با انصاف و عدالت دشمنی دارید؟» سپس به آن‌ها چنین گفت: «یکی از این سه امر را برگزینید: یا به دین ما درآیید و از همه حقوق و تکالیف ما بهره‌ور شوید، خواه از این جا بروید یا بمانید، یا جزیه دهید، یا جنگ کنید. من با قومی به سوی شما آمده‌ام که علاقه آن‌ها به نبرد بیشتر از علاقه شما به زندگی است» و بدین سان عمر بن عبدالمسیح و همراهانش در ازای پرداخت جزیه حاضر به قبول صلح شدند.^۱

خالد پس از فتح حیره و عین التمر، عازم دومة الجندل شد. در آن جا بود که عده‌ای از ایرانیان و تعدادی از عربان جزیره در صدد مقابله با خالد برآمده و حصید و خنافس را میعادگاه خود قرار دادند. جانشین خالد در حیره پس از آگاهی از این جریان، عروة جعد بارقی [ازدی] را به سوی خنافس فرستاد و دستور داد در صورتی که از سوی آن‌ها مورد حمله قرار گرفتند، به نبرد بپردازند. در خنافس نبرد نشد. اما در جنگ حصید، مسلمانان غنایم بسیاری به دست آوردند. سپس خبر جریان وقایع مذکور را به خالد رسانیدند.^۲

ب: دوران خلافت عمر بن خطاب

پس از فوت ابوبکر در جمادی الاخر سال سیزدهم^۳، عمر بن خطاب به خلافت رسید. وی خالد بن ولید را که در این زمان در جبهه روم بود از فرماندهی معزول و سپس، ابو عبید بن مسعود ثقفی پدر مختار بن ابی عبید ثقفی را به همراه هزار نفر^۴ و به قولی پنج هزار نفر رهسپار عراق نمود و سپس به مثنی بن حارثه نامه‌ای نوشت و از او خواست تا با همراهان خود به ابو عبید ملحق شده و تحت امر او قرار گیرد. هنگامی که خبر آمدن ابو عبید به ایرانیان رسید، مردان شاه ذوالحاجب را به همراه چهار هزار سوار به مقابله او فرستادند.^۵ طبری در روایتی نام وی را بهمن جاذویه ذوالحاجب آورده است. بهمن در حالی که درفش کاویان و پرچم کسری را به همراه داشت، حرکت کرد. ابو عبید نیز پیش رفت و در مروحه نزدیکی برج و عاقول فرود آمد. بهمن به ابو عبید پیغام فرستاد و او را در عبور از رود و یا ماندن و نبرد در همان سوی رود، منخیر ساخت. اما ابو عبید بر خلاف نظر عده‌ای از همراهانش، با سپاهی که تعداد آن را بین شش تا ده هزار نفر ذکر کرده‌اند از پل گذشت. سپس نبرد سختی میان آنان در گرفت. در این نبرد ایرانیان در سپاه خود فیل‌هایی به همراه داشتند و اگر چه اعراب پیش از

۱. همان، ص ۳۶۲.

۲. همان، صص ۳۷۸ تا ۳۸۰.

۳. یعقوبی، ترجمه تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۱۷.

۴. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۲۵۱.

۵. ابو حنیفه دینوری، پیشین، ص ۱۱۳.

این با چگونگی مبارزه و مدافعه در برابر این حیوان، آشنایی نداشتند، با همان شمشیر که صلاح اصلی مبارزه‌شان بود توانستند در حدود شش هزار نفر از ایرانیان را از پای درآورند. تا جایی که نیروهای ساسانی نزدیک هزیمت بودند، اما ابو عبیده توسط فیلی بر زمین افتاد و کشته شد. ایرانیان به شدت حمله کردند و مسلمانان به هنگام عقب‌نشینی به سمت پل، آن را بریده یافتند. در نتیجه عده زیادی از آن‌ها در رود فرات افتادند. تا جایی که در آن روز از مسلمانان چهار هزار کس کشته و غرق شدند. سرانجام تعدادی از مسلمانان پل را بسته و توانستند خود و سایر مسلمانان را از معرکه نجات دهند.^۱ بدین سان، مسلمانان در این نبرد که به جنگ قرقس، قس الناطف، مروحه^۲، پل یا جسر مشهور است و در ماه رمضان سال سیزدهم هجری^۳ اتفاق افتاد، از ایرانیان شکست خوردند.

سپس عمر بن خطاب به دلیل حادثه‌ای که بر ابو عبیده اتفاق افتاد، یک سال درنگ کرد و ذکری از عراق به میان نیاورد. در این مدت مثنی بن حارثه در آلیس بود و اعراب را به جهاد فرا می‌خواند. سرانجام عمر بن خطاب مردم را برای نبرد به سوی عراق فرا خواند. در این زمان جمعی از طایفه ازد^۴ که هفتصد نفر و به همراه مخنف بن سلیم ازدی اراده مشارکت در صحنه نبرد داشتند، به نزد عمر بن خطاب آمدند.^۵ طبری در روایتی تعداد جنگجویان ازد را به همراهی بنی‌کنانه هفتصد نفر ذکر کرده است. ازدی‌ها خواستار نبرد در جبهه شام بودند و در پاسخ به عمر، چنین استدلال نمودند که کسان بیشتری از طایفه آن‌ها برای نبرد به جبهه شام رفته‌اند. اما عمر در پاسخ به آن‌ها چنین گفت: «در آن جا به قدر کفایت، افرادی برای مبارزه حضور دارند. عراق، دیاری را که خدا شوکت و شمار آن را کاسته بگذارد و به جهاد قومی روید که معاش مرفه دارند. شاید خدایتان از رفاه، نصیبی به شما دهد و با دیگر کسان، آسوده سر کنید». بدین سان عمر، غالب بن عبدالله را سالار بنی‌کنانه و عرفجه بن هرثمه را سالار ازدی‌ها نمود که بیشترشان از تیره بارق بودند. ازدی‌ها نیز از این که عرفجه به نزد آن‌ها بازگشته بود، بسیار خرسند شدند.^۶ طبری در روایت دیگری در مورد چگونگی سالاری عرفجه چنین آورده است که وی به دستور ابوبکر به همراه سپاهی به غزای عمان رفته بود و سپس عمر بن خطاب پس از بازگشت وی و همراهانش، او را برای افرادی از طایفه بجیله

۱. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۴، صص ۱۶۰۰ و ۱۶۰۱.

۲. همان، ص ۱۵۹۹.

۳. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۲۵۲. ابو حنیفه دینوری، پیشین، ص ۱۱۴.

۴. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۲۵۳.

۵. ابو حنیفه دینوری، پیشین، ص ۱۱۴.

۶. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الثالث، ص ۴۶۳.

فرماندهی داد. اما مردم بجیله به سالاری وی راضی نشدند و خواستار فرماندهی جریر^۱ شدند. بدین سان او نیز که خود را هم طایفه با بجیله نمی دانست، از فرماندهی بر آنان کناره گیری کرد و سپس به امر عمر بن خطاب، سالار ازدی ها شد و به همراه دیگر جنگاوران روانه عراق شده و به نزد مثنی رسیدند.^۲

از سوی دیگر، یزدگرد که پس از پوران دخت به تازگی بر تخت سلطنت نشسته بود، مهران بن مهر بن داذ همدانی را با دوازده هزار نفر به مقابله مسلمانان فرستاد. وی از پل گذشت و به نزدیکی دیرالاعور و سپس به ناحیه ای رسید که بویت نامیده می شد. مسلمانان نیز در نخيله اردو زدند. فرمانده سپاه به روایت طایفه بجیله، جریر بن عبدالله و به روایت قوم ربیع، مثنی بن حارثه بود. بنا به قول دیگری، هر روز فرمانده سپاه عوض می شد، ضمن آن که هر قومی فرمانده مشخصی برای خود داشت. سرانجام نبرد سختی میان مسلمانان و ایرانیان در گرفت. در این نبرد مهران کشته شد و نیروهای ساسانی هزیمت شدند.^۳ مسلمانان در حالی که عبدالله بن سلیم ازدی پیشاپیش آنها حرکت می کرد، به تعقیب ایرانیان پرداختند و خود را به کنار پل رساندند. گروهی از ایرانیان از پل گذشتند و گروهی دیگر به دست مسلمانان اسیر شدند. ایرانیانی که گریخته بودند خود را به مداین رساندند. سپس مسلمانان جرأت یافته و چون پادگان های ایرانیان از هم گسیخته و پراکنده شده بود، به سرزمین های میان سورا، کسکر، صراة، فلالیج و استان های آن منطقه هجوم بردند.^۴ این نبرد که به جنگ بویب^۵، نبرد مهران یا نبرد نخيله^۶ مشهور است، در سال چهاردهم هجری رخ داد و بنا بر روایتی بین نبرد مهران تا قادسیه، هیجده ماه فاصله بود.^۷ به قولی دیگر روز مهران در آغاز سال و روز قادسیه در آخر آن بود.^۸ طبری در روایتی نبرد بویب را در رمضان سال سیزدهم ذکر کرده است.^۹ تاریخ اخیر چنانچه گذشت توسط بلاذری، دینوری و دیگران برای نبرد جسر یاپل ثبت شده است. این جنگ را به این جهت بویب خوانند که مهران در محلی به نام بویب کشته شد.

۱. جریر عبدالله بجلی، ر.ک: یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثاني، ص ۱۴۲.

۲. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الثالث، صص ۴۶۲ و ۴۶۳. همچنین ر.ک: یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثاني، صص ۱۴۲ و ۱۴۳.

۳. بلاذری، فتوح البلدان، صص ۲۵۴ و ۲۵۵.

۴. ابوحنیفه دینوری، پیشین، صص ۱۱۵ و ۱۱۶.

۵. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الثالث، ص ۴۶۰.

۶. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۲۵۳.

۷. همان، صص ۲۵۴ و ۲۵۵.

۸. همان، ص ۲۵۳.

۹. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الثالث، ص ۴۷۰.

پس از شکست ایرانیان در چندین ناحیه از سپاه عرب، بزرگان ایران به رستم و فیروزان که از سرداران بزرگ ایران بودند، سرزنش کرده و این وضع را مایه تحقیر ایرانیان دانستند که پس از این شکست‌ها نوبت مداین خواهد شد. سپس آن‌ها را تهدید کردند که اگر یک دل و هم سخن به نبرد با اعراب روی نیاورند، کشته خواهند شد. یزدگرد نیز پاسگاه‌های مرزی عراق و عربستان را تقویت کرد و برای حفظ حیره و انبار و ابله سپاهیانی فرستاد.^۱ این عملیات موجب شد که مردم آن قسمت از سواد که به تصرف سپاه اسلام در آمده بود، سر از اطاعت مسلمانان بپیچند و پیمان‌های خود را با عرب نقض کنند.^۲

از سوی دیگر مثنی بن حارثه شیبانی اوضاع پیش آمده را برای عمر نوشت و سپس به همراه سایر مسلمانان در ذی قار و طف مستقر شد و منتظر دستور عمر بماند. دستور عمر چنین بود که سپاهیان عرب از مناطق تحت نفوذ ایرانیان، خارج شوند و بر سر آب‌های مجاور مرز ایران در حدود سرزمین‌های تحت نفوذ ایرانیان و اعراب، فرود آیند. سپس همه جنگاوران، اعم از سواران ربیع، مضر و هم پیمانانشان را فراخوانند و هر که به دل خواه خود نیاید، احضار شود. عمر در پایان چنین تأکید کرده بود: «اکنون که عجمان به تلاش افتاده‌اند، عربان را نیز به تلاش وادارید و با همه نیروی آن‌ها مقابل شوید». عمر نیز که خود عازم حج بود به تمام رؤسای قبایل عرب نامه نوشت که در رفتن به نزد وی شتاب کنند. عده‌ای از این افراد در همان سر راه او به حج به وی پیوستند و آن عده از قبایل که در میان راه مدینه و عراق بودند، هر کدام که به مدینه نزدیک‌تر بودند به نزد او رفتند و هر کدام که به عراق نزدیک‌تر بودند به مثنی پیوستند.^۳ سپس خود پس از پایان موسم حج و بازگشت به مدینه بر سر چاهی مرسوم به صرار فرود آمد و مردم صاحب رأی، سران صحابه و بزرگان عرب را فراخواند و با آن‌ها در مورد حرکت خویش به سمت عراق مشورت نمود. اما نظر جمع بر این بود که او خود در مدینه بماند و فرد دیگری از بزرگان را روانه نماید. در این اثنا که عمر در اندیشه فرستادن فردی به سمت عراق بود، نامه سعد بن ابی وقاص که عامل زکات وی بر نجد بود، بیامد و رأی عمر و دیگران بر وی قرار گرفت.^۴

سپس عمر، سعد را فراخواند و سالاری جنگ عراق را به وی داد و او را با مسلمانانی که در مدینه فراهم آمده بودند، روانه عراق نمود. بدین ترتیب، سعد با چهار هزار نفر از مدینه به سمت عراق حرکت کرد. از این تعداد سه هزار نفر از یمن و سراه آمده بودند. سالار مردم

۱. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۴، صص ۱۶۲۸ و ۱۶۲۹.

۲. عباس زریاب خویی، پیشین، ص ۲۷۲.

۳. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۴، صص ۱۶۲۹ و ۱۶۳۰.

۴. همان، صص ۱۶۳۱ تا ۱۶۳۳.

سراة حمیضة بن نعمان بارقی [ازدی] بود و همه آن هایی که از طایفه بارق و المّع و غامد و دیگر بستگان این طوایف آمده بودند، هفتصد نفر بودند. بقیه طوایف از یمنیان، دو هزار و سیصد نفر بودند و در کل با سایر جنگاوران و زن و فرزندان آنها، همگی چهار هزار نفر بودند.^۱ بدین سان گروه هایی از ازدی ها، بار دیگر در زمره نخستین کسانی که دعوت خلیفه را برای جهاد به سمت نواحی عراق اجابت نمودند، قرار گرفته و به همراه سعد بن ابی وقاص به سمت عراق به راه افتادند تا با مشارکت در نبردی سرنوشت ساز برای ایران، نقشی ماندنی از خود بر جای گذارند.

از سوی دیگر رستم به همراه سپاه خود به راه افتاد. وی هنگامی که به نجف رسید، فرستاده ای به نزد سعد بن ابی وقاص روانه کرد و پیغام داد تا افرادی را از جانب خود برای مذاکره به نزد وی فرستد. سعد نیز عده ای از خردمندان عرب را برگزید و به نزد رستم فرستاد. در میان آنان دو نفر ازدی به نام های عرفجة بن هرثمه و حذیفة بن محصن بودند. فرستادگان به نزد رستم رفتند و هر کدام از آنها در مذاکره با رستم، وی را به پذیرش اسلام و یا ماندن بر آیین خویش و در عوض، پرداخت جزیه دعوت نمودند.^۲ رستم می دانست که در صورت عدم انتخاب یکی از موارد پیشنهادی آنان، راهی جز جنگ با اعراب برای آنان نخواهد ماند. چنانچه پیش از این نیز دیگر فرماندهان سپاه مسلمانان، در رویارویی با سپاه ایرانیان و پیش از شروع نبرد آنها را به انتخاب یکی از این سه امر دعوت می کردند: پذیرش اسلام، ماندن بر آیین خویش و پرداخت جزیه، نبرد.

سرانجام، رستم و سپاهیانش نبرد را انتخاب کرده و دو گروه عملیات جنگی خویش را آغاز نمودند. قبیله ازد پس از نزع و قبیله بجیله حمله کردند.^۳ پرچمدار ازدی ها در نبرد قادسیه، ابو ظبیان اعرج بود.^۴ نبرد شدت یافت و چهار روز به طول انجامید. روز اول جنگ را یوم آزمات، روز دوم را یوم اغواث، روز سوم را یوم عَماس و شب روز چهارم را لیلة القادسیه یا لیلة الهریر نامیده اند. روز اول، ایرانیان غالب بودند ولی روز دوم، قوای جنگی به کمک عرب رسید. این قوا از شام به دستور عمر می آمدند. زیرا دمشق به دست مسلمانان افتاده بود و به قوای بیشتر حاجت نبود. روز دوم و سوم، قوای عرب، بر اثر مدهای پی در پی

۱. همان، الجزء الثالث، صص ۴۸۳ و ۴۸۴.

۲. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثاني، ص ۱۴۴.

۳. ابو حنیفه دینوری، پیشین، ص ۱۲۲.

۴. نام اصلی وی عبد شمس بن حارث بن کثیر بن جشم بن سُبَیْع بن مالک بن ذُهَلِ بن مازن بن دُبَیان از تیره غامد و همان شخصی بود که در رأس وفدی به حضور رسول خدا ﷺ رسید و اسلام قوم خود را اعلام نمود. ابن کلبی، نسب معد و الیمن الکبیر، الجزء الثاني، ص ۱۹۴. ابن حزم اندلسی، جمهرة انساب العرب، ص ۳۷۸.

که می‌رسید، بر ایرانیان برتری داشت. شب چهارم تا صبح نبرد ادامه یافت و روز چهارم رستم کشته شد و ایرانیان فرار کردند و غنایم زیادی به دست مسلمانان افتاد.^۱ این نبرد که به نام محل آن، قادسیه نام گرفت. بنا بر اقوال متفاوت در سال چهارده، پانزده و یا شانزدهم هجری اتفاق افتاد و با شکست ایرانیان راه تصرف تیسفون (مداین) پایتخت ساسانیان و دیگر شهرهای مهم غربی ایران برای اعراب بازگردید.^۲ در میان اقوال مذکور، سال چهاردهم هجری صحیح‌تر بوده و مطابقت بیشتری با حوادث قبل و پس از آن دارد.

مسلمانان پس از نبرد قادسیه، به پیش راندند و چون از دیر کعب گذشتند، نخیرخان با جمع عظیمی از اهل مداین به مقابله آن‌ها شتافت و دو گروه آماده نبرد شدند. زهیر بن سلیم از دی در نبردی تن به تن با نخیرخان که در طلب هم‌اورد به میدان آمده بود موفق شد وی را از پای درآورد.^۳ شجاعت زهیر بن سلیم در نبرد با نخیرخان که مردی قوی هیکل و تنومند بود، توجه سعد بن ابی وقاص را به خود معطوف داشت، تا جایی که جامه‌های جنگی (زره، کمر بند، بازو بند و...) نخیرخان را به او بخشید و دستور داد که آن‌ها را پوشیده و به نزد وی رود. و چون بازو بندهای وی مورد توجه همگان قرار گرفته بود، او را نخستین مردی از عرب دانستند که بازو بند داشته است.^۴

پس از این رویارویی، سعد و سپاهیانش، ۲۸ ماه در مقابل مداین و در کنار دجله اقامت کردند چنانچه دو بار خرمای تازه خوردند و دو عید قربان نیز در همان جا قربانی نمودند. چون این مدت برای مردم عراق طولانی شد، عموم دهقانان آن حدود با سعد بن ابی وقاص، صلح کردند. سرانجام مسلمانان به دستور سعد از دجله عبور کرده و پس از مدتی محاصره با فرار خزّاد موفق به فتح مداین شدند. بنابر روایتی از مخنف بن سلیم از دی که خود در این نبرد حضور داشت، مسلمانان غنایم بسیاری به دست آوردند. در میان آن غنایم اجناس زرین و گران بهایی بود در حالی که مسلمانان از ارزش آن وسایل بی‌اطلاع بودند.^۵

شکست‌های نخستین ایرانیان، فرار یزدگرد و سرانجام فتح مداین، عوامل سقوط ممتد و تدریجی ساسانیان را تسریع بخشید و راه را برای سقوط حتمی آنان فراهم ساخت. مسلمانان در اواخر سال شانزدهم هجری در نبرد جلولاء نیز پیروز شدند.^۶ پس از آن سعد به تکریت

۱. عباس زریاب خویی، پیشین، ص ۲۷۴. برای اطلاع بیشتر در مورد ایام مشهور نبرد قادسیه آن ر.ک:

محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۵، صص ۱۷۰۴ تا ۱۷۵۶.

۲. عباس زریاب خویی، پیشین، ص ۲۷۱.

۳. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۲۶۲. ابوحنیفه دینوری، پیشین، ص ۱۲۳.

۴. همان، همان صفحه.

۵. همان، صص ۱۲۶ و ۱۲۷.

۶. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۲۶۵.

رفت. عمر ضمن نامه‌ای برای وی تکلیف نبرد در این ناحیه را مشخص نمود و فرماندهانی را برای جناح‌های مختلف سپاه وی تعیین نمود که از آن میان، عرفجة بن هرثمه [بارقی ازدی] را به سالاری سواران برگزید. پس از فتح تکریت، امر خراج آن‌ها نیز بر عرفجة بن هرثمه واگذار گردید.^۱

سرانجام، پس از پیروزی‌های متعدد مسلمانان در نقاط دیگر، مردم فارس، ری، قومس، اصفهان، همدان و ماهان به نزد یزدگرد فراهم آمده و مصمم شدند تا بار دیگر با تمام قوای خود در برابر اعراب بایستند.^۲ اما قدرت ساسانیان که مدت‌ها بود متزلزل شده و مشروعیت خویش را از دست داده بود، دقایق پایانی تجسم بازمانده خویش را می‌گذرانید. مردمی که شرایط لازم سقوط ساسانیان را از مدت‌ها قبل درک کرده و با متواری شدن یزدگرد از شهری به شهر دیگر به چشم می‌دیدند، پیروزی‌های متعدد اعراب را در نواحی مختلف سرزمینشان به منزله شرط کافی آن دانستند. بدین سان بار دیگر با روحیه‌ای متزلزل در نهاوند به مقابله اعراب شتافتند اما شکست خوردند. بدین ترتیب مسلمانان این نبرد را که راه فتح قطعی ایران را برای آنان بیش از پیش باز نموده بود، فتح الفتوح نامیدند. بنابر اقوال متفاوت، نبرد نهاوند در سال نوزده، بیست و یا بیست و یک هجری روی داد.^۳

به دستور عمر بن خطاب در سال بیست و سه هجری، عبدالله بن بدیل بن ورقاء خزاعی به همراه سپاهی عازم اصفهان شد و توانست در اندک مدتی بر آن شهر و توابع آن مسلط گردد.^۴ از جمله ازدی‌هایی که در فتح اصفهان حضور داشتند، حممة بن أبی حممة دوسی بود. وی از صحابه رسول خدا ﷺ بود که در فتوح زمان عمر شرکت داشت و سرانجام در سال ۲۴ هجری در اصفهان در اثر ابتلاء به بیماری درگذشت. پس از مرگ وی، ابو موسی اشعری در میان مردم به سخن پرداخت و ضمن روایت سخنی از رسول خدا ﷺ در مورد شهادت حممة بر شهادت وی سوگند خورد و او را شهید دانست. وی را بر دروازه شهر در باب تیره مدفون نمودند.^۵ با توجه به سخنان ابو موسی اشعری به نظر می‌رسد که او از شخصیت‌های سرشناس و مشهور آن روزگار بوده است. به همین جهت وی را شهید نامیدند تا از اندوهباری و تزلزل روحی مسلمانان در سوگ مرگ وی که می‌توانست بر روند

۱. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الرابع، صص ۳۵ تا ۳۷.

۲. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۳۰۰.

۳. همان، ص ۳۰۳.

۴. همان، صص ۳۰۸ و ۳۰۹.

۵. حافظ ابو نعیم اصفهانی، ذکر اخبار اصفهان، ترجمه نورالله کسای، انتشارات سروش، تهران، ۱۳۷۷، ج ۱، ص ۱۸۸.

فتوح تأثیر منفی بر جای گذارد، بکاهند.

علاوه بر تداوم روند فتوح در داخل ایران، اداره مناطق مفتوحه و ممانعت از شورش اهالی آن نواحی از مسائل مهمی بود که توجه عمر را به خود معطوف ساخته بود. در این میان نقش ازدی‌ها نیز قابل توجه بود. عمر در سال بیست هجری عقبه بن فرقد سلمی را بر موصل گمارد. او پس از نبردهایی با اهالی نینوا، آن جا را فتح کرد و با ساکنان دیرهای موصل در ازای پرداخت جزیه توسط آنان، مصالحه نمود. اما مدتی بعد به دستور عمر عزل شد. عمر این بار ولایت موصل را به یکی از ازدی‌ها واگذار نمود. وی هرثمه بن عرفجه باریقی^۱ بود. آن زمان در موصل معابدی چند و خانه‌هایی در اطراف آن معابد وجود داشت. گذشته از این، یهودیان نیز محله‌ای برای خود داشتند. هرثمه، موصل را تمصیر^۲ و اعراب را در آن ناحیه سکنتی داد و مناطقی را به منظور اختصاص به آن‌ها حدودبندی نمود. بلاذری در نقل این مطالب به روایتی از ابن کلبی اشاره می‌کند که وی هرثمه را نخستین فردی دانسته است که موصل را تمصیر، اراضی آن را تحدید و اعراب را در آن جاسکونت داده است.^۳ اگر چه در این روایات در ذکر ساکنان اصلی موصل پیش از ورود هرثمه تنها به گروهی از یهودیان و ترسیان اشاره شده و سکونت اعراب را در موصل توسط هرثمه و محدود به زمان وی دانسته‌اند، اما چنان که پیش از این در جریان پراکندگی ازد و مهاجرت آن‌ها به عراق اشاره شد، یعقوبی به مهاجرت جمعی از فرزندان حواله بن هتوبن ازد به موصل و سکونت آن‌ها در آن ناحیه اشاره کرده است.^۴ از آن جا که یعقوبی اشاره‌ای به زمان این مهاجرت ننموده است، محتمل است این گروه از ازدی‌ها به همراه هرثمه به موصل مهاجرت نموده باشند.

هرثمه پس از حدودبندی موصل و اسکان دادن اعراب در آن جا به حدیثه رفت. حدیثه قریه‌ای کهن بود و در آن دو معبد و خانه‌هایی متعلق به نصاری وجود داشت. پس آن جا را تمصیر و قومی از اعراب را در آن سکونت داد و اقدام به ساختن دژی در آن جا نمود. بنابر روایتی، تسمیه آن سرزمین به حدیثه به این خاطر بود که پس از موصل تمصیر شد.^۵ در ادامه روند فتوح داخلی ایران در زمان عمر بن خطاب، نقش ازدی‌ها در فتح

۱. بلاذری در ذکر نام وی اندکی بی توجهی نموده است. بر اساس آن چه پیش از این در جریان فتوح به آن اشاره شد و در منابع نیز مکرر از وی یاد شده است، او همان عرفجه بن هرثمه باریقی است که ابن درید به آن اشاره نموده است. ر.ک: الاشتقاق، ص ۴۸۱.

۲. در فرهنگ لغت به معنای آبادانی و شهرسازی، ر.ک: فرهنگ لغت المنجد، اما به نظر می‌رسد معنای صحیح آن در اصطلاح تاریخی همان تقسیمات محلی است.

۳. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۲۳۷.

۴. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الاول، ص ۲۰۵.

۵. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۲۳۸.

فارس نیز قابل توجه است. مشارکت آنان در فتح این ناحیه چنان بود که نام ازدی‌ها در زمره نخستین پیشگامان فتح فارس در منابع فتوح به ثبت رسیده است. بدین سان که علاء بن حضرمی، عامل عمر بر بحرین، هرثمه بن عرفجه باری ازدی را با سپاهی عازم فارس نمود و او موفق به فتح جزیره‌ای در دریا در نزدیکی فارس شد.^۱ ابن بلخی نام وی را هرثمه بن جعفر باری عنوان کرده و آن جزیره را جزیره لار دانسته است. چون خبر این فتح به عمر بن خطاب رسید، خشنود شد و آن را آغاز فتح فارس دانست.^۲ سپس ضمن نامه‌ای به علاء بن حضرمی دستور داد تا وی را به یاری عقبه بن فرقد سلمی فرستد. هنگامی که عمر، عثمان بن ابی العاص ثقفی را بر بحرین و عمان گمارد، وی آن دو ناحیه را مقهور ساخت و اهالی آن نواحی را به نظم و اطاعت درآورد. سپس برادر خویش، حکم بن ابی العاص را با سپاه بزرگی از طوایف عبدقیس، ازد، تمیم و بنوناجیه از راه دریا به فارس فرستاد. وی موفق به فتح جزیره ابرکاوان شد و سپس به توج رفت که در شمار نواحی اردشیر خُره بود و با سپاهیان در آن جا فرود آمد و آن ناحیه را سرزمین مسلمانان ساخت و عبدقیس و طوایفی دیگر را در آن سکنی داد.^۳

یزدگرد که در جریان این حوادث در اصطخر اقامت داشت، چون خبر پیروزی اعراب را شنید گنجینه‌ها و خزاین خویش را به آن سوی خراسان فرستاد و خود تصمیم به فرار گرفت و در همان حال شهرک را برای مقابله با عثمان بن ابی العاص ثقفی فرستاد.^۴ شهرک از سوی یزدگرد مرزبان و والی فارس بود و با سپاه بزرگی به سوی اعراب حرکت نمود. در نبرد سختی که میان سپاه وی با مسلمین در ری شهر در گرفت، شهرک کشته شد و سپاهیان‌ش هزیمت شدند.^۵ بنا بر روایت بلاذری و ابن بلخی، شهرک به دست سوارین همام عبدی طلایه دار سپاه مسلمین کشته شد.^۶ اما ابن عثم در ذکر فتوح فارس، وی را جُنید بن مسلم ازدی نامیده است.^۷ بدین سان کوره اردشیر به غیر از اصطخر به دست مسلمانان فتح گردید.^۸

۱. همان، ص ۳۷۸.

۲. ابن بلخی، پیشین، ص ۱۱۳.

۳. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۳۷۸. ابن بلخی، پیشین، صص ۱۱۳ و ۱۱۴. مقدسی، آفرینش و تاریخ، مجلد چهارم تا ششم، ص ۸۵۸.

۴. همان، همان صفحه.

۵. ابن بلخی، پیشین، ص ۱۱۴. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۳۷۹.

۶. همان، همان صفحه، ابن بلخی، پیشین، ص ۱۱۴.

۷. ابن اعثم، الفتوح، ترجمه مستوفی هروی، ص ۲۵۹.

۸. مقدسی، آفرینش و تاریخ، مجلد چهارم تا ششم، ص ۸۵۸.

ج: دوران خلافت عثمان

پس از کشته شدن عمر بن خطاب در سال ۲۳ هجری و با به خلافت رسیدن عثمان، وی ابو موسی اشعری را که از جانب عمر امارت بصره داشت، معزول و عبدالله بن عامر بن کُزیز را به جای او عامل بصره نمود. اندکی بعد به عثمان خبر رسید که ماهک بن شاهک (شهرک) با سی هزار نفر ولایاتی از فارس را که در تصرف مسلمانان بود، باز گرفته است. عثمان ضمن نامه‌ای به عبدالله بن عامر دستور داد تا به سمت فارس رفته و پس از دفع ماهک و فتح آن ولایت، عازم خراسان شود. عبدالله بن عامر نیز پس از فراهم آوردن سپاهی، عازم فارس شد. در نزدیکی فارس، ماهک نیز با سپاهی به مقابله با وی شتافت. پس از اندکی نبرد، ماهک گریخت و سپاهیانش منهزم شدند. جمعی از مسلمانان به تعقیب ماهک پرداختند. تا این که یزید بن حکم از دی خود را به او رسانید. ماهک تاج خود را تسلیم وی کرد. سپس از عبدالله بن عامر امان خواست و در ازای پرداخت جزیه با او مصالحه نمود.^۱ بلاذری و طبری که تنها به اشاره مختصری در این زمینه اکتفاء نموده‌اند، حرکت به سوی اصطخر و فتح آن را به سال ۲۸ هجری بیان می‌دارند.^۲

عبدالله بن عامر بن کُزیز در سال ۳۰ هجری روی به خراسان نهاد. وی سپاه خود را در نواحی شیرجان کرمان فرود آورد و ربیع بن زیاد بن انس بن دیان حارثی را روانهٔ سیستان نمود.^۳ پس از نبرد سختی که میان مسلمانان و ایران رستم فرمانروای سیستان درگرفت و عدهٔ زیادی از هر دو گروه کشته شدند، ایران رستم پس از مشورت با موبد موبدان و بزرگان سیستان تصمیم به صلح گرفت. مدتی بعد، مردم سیستان دست از اطاعت برداشتند و عبدالله بن عامر به فرمان عثمان، عبدالرحمن بن سُمَره را به سیستان فرستاد. وی در سال ۳۳ هجری به سیستان رفت و موفق شد پیمان صلح مجددی با آن‌ها برقرار سازد.^۴

اگر چه تاریخ ایران در دوران طولانی خلافت عثمان، شامل تداوم فتوح، لشکرکشی‌ها و سرکوبی ناآرامی‌ها، عزل و نصب امرا و... بود و به ویژه با کشته شدن یزدگرد سوم و سقوط قطعی ساسانیان، دوران جدیدی از تحولات خویش را آغاز نمود، اما از آن جا که فتح نقاط

۱. ابن اعثم، الفتوح، ترجمه مستوفی هروی، صص ۲۸۰-۲۸۱.

۲. بلاذری، فتوح البلدان (بخش مربوط به ایران)، ترجمه آذرتاش آذرنوش و به تصحیح محمد فرزانه، چاپ دوم، انتشارات سروش، تهران، ۱۳۶۴ ش، ص ۱۴۵. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۵، ص ۲۰۰۹.

۳. بلاذری، ترجمه فتوح البلدان (بخش مربوط به ایران)، صص ۱۴۸ و ۱۴۹.

۴. بی‌نا، تاریخ سیستان، به تصحیح ملک الشعراء بهار، چاپ دوم، انتشارات پدیده، خاور، تهران، ۱۳۶۶، صص ۸۱ تا ۸۴.

کلیدی و امتداد جریان فتوح به نواحی داخلی ایران، مراحل اصلی و راه کارهای نخستین خویش را گذرانده و روندی عادی به خود گرفته بود، در منابع به ویژه در مورد نقش قبایل و میزان مشارکت و حضور آنان با ابهام بیشتری همراه است. این مسأله در مورد ازدی‌ها نیز صادق بود. آنچه در کتب تواریخ عمومی، محلی و منابع فتوح پیرامون اوضاع ایران در دوره خلافت عثمان آمده است تکیه بر فتح سیستان، کشته شدن یزدگرد و فتح قسمت‌هایی از خراسان دارد که حضور ازدی‌ها در آن وقایع مبهم و تنها با استناد به حضور آن‌ها در جریان فتوح ایران در زمان قبل و بعد از عثمان می‌توان مشارکت آنان را در زمان وی استنباط نمود.

د: دوران خلافت امام علی (ع)

چون خبر کشته شدن عثمان به عبدالرحمن بن سمره [حاکم سیستان] رسید با مهلب بن ابی صفره [ازدی] و جمعی از یاران خویش مشورت نمود و تصمیم گرفت به نزد عبدالله بن عامر رفته و از وی کسب تکلیف نماید. وی امیر بن احمر یشکری را جانشین خود بر سیستان نمود و عازم بصره شد. پس از خروج وی، مردم سیستان از اطاعت امیر بن احمد، سرباز زدند. هنگامی که عبدالرحمن به بصره رسید، جنگ جمل، علی (ع) را به خود مشغول ساخته بود. عبدالرحمن با اموالی که به همراه داشت به شام نزد معاویه رفت و آن جا بماند. علی (ع) پس از اطلاع از این امر، عبدالرحمن جزو طایبی را به سیستان فرستاد. معاویه پس از آغاز جنگ صفین، به عبدالرحمن بن سمره دستور داد که به سیستان برگردد. عبدالرحمن طایبی با شنیدن این خبر به سوی علی (ع) بازگشت و عبدالرحمن بن سمره وارد سیستان شد. وی پس از مدتی مهلب بن ابی صفره را به سالاری سپاهی برگزید و روانه هندوستان نمود. مهلب که در آن زمان جوانی بیست ساله بود به دلیل شجاعتی که از خود در بازپس‌گیری اموال ربوده شده بازرگانان همراه سپاه عبدالرحمن، نشان داد، مورد توجه او قرار گرفت و او را بر صد سوار فرمانده ساخت و نام وی را در دیوان عرض فارس الفرسان به ثبت رسانید. دلاوری مهلب در نبرد کابل موجب تسلیم و مصالحه کابل شاه گردید. مهلب در لشکرکشی به هند تا قندائیل پیش رفت و پس از فتوحی چند با غنایم بسیار بازگشت. در چنین اوضاع و احوالی بود که جمعی از بزرگان و علما سیستان از حکومت عبدالرحمن بن سمره بر سیستان اظهار نارضایتی کرده و خواستار ولایت فردی از جانب علی بی ابیطالب (ع) شدند. سرانجام، عبدالرحمن سیستان را ترک کرد. علی (ع) نیز به عبدالله بن عباس دستور داد فردی را بر سیستان ولایت دهد.^۱

۱. تاریخ سیستان، پیشین، صص ۸۴ تا ۹۰. با اندکی تفاوت و تخلص ر.ک: بلاذری، ترجمه فتوح البلدان

علی (ع) پس از جنگ جمل و ورود به کوفه، کارگزارانی از سوی خود برای اداره امور شهرها تعیین نمود. عده‌ای از این کارگزاران که به دستور وی بر شهرهایی از قلمرو پیشین ساسانیان ولایت یافتند از قبیله ازد بودند. از میان آن‌ها مخنف بن سلیم از دی از یاران نزدیک آن حضرت و از چهره‌های مشهوری بود که در جریان وقایع تاریخ اسلام در فصل پیش به آن اشاره گردید. علی (ع) وی را عامل اصفهان و همدان نمود.^۱ سپس به هنگام عزیمت به سمت صفین برای نبرد با معاویه، نامه‌هایی به کارگزاران خود نوشت و آن‌ها را از این امر مطلع ساخت. از جمله نامه‌ای به مخنف بن سلیم نوشت و از او خواست تا یکی از موثق‌ترین یارانش را به جای خویش گمارد و به وی ملحق شود. مخنف نیز حارث بن ابی حارث بن ربیع از دی را بر اصفهان و سعید بن وهب از دی را بر همدان گماشت و خود عازم کوفه شد.^۲ جابری انصاری بدون توجه به این جریان تولیت مخنف را بر اصفهان به سال ۳۸ هجری، پس از نبرد صفین و هم زمان با شروع نبردهای تهاجمی غارات از سوی معاویه ذکر کرده است.^۳ از آن جا که علی (ع) در گیر و دار کارشکنی‌های خوارج و آشوب و ناامنی توسط آن‌ها، عمرو بن سلمه را جای مخنف امارت اصفهان داد، به نظر می‌رسد تاریخ فوق مربوط به پایان دوران امارت او بر اصفهان بوده است.^۴ و جابری انصاری در ذکر این تاریخ دچار اشتباه شده است. علی (ع) پس از آن وی را کارگزار صدقات خود در سرزمین فرات تا بکر بن وائل نمود.^۵ اگر چه از شیوه امارت و اقدامات وی در این شهر ذکری در منابع نیست، اما واقعیت این است که حکومت وی بر اصفهان و همدان، بذر تشیع و هواخواهی اهل بیت (ع) را در این دو شهر افشانید اگر چه قرن‌ها به طول انجامید تا ریشه کرده، و سرانجام بارور شود.

از دیگر از دی‌هایی که توسط علی (ع) به امارت و حکمرانی منصوب شد، قدامة بن عجلان از دی بود که کارگزار کَشکر گردید.^۶ علی (ع) به دنبال زیاده‌روی وی در مصرف اموال بیت المال، در نامه‌ای وی را به همراه اموال کَشکر به نزد خود فراخواند و چنین نوشت: «اما بعد، پس آنچه از مال خدا در نزد توست، بفرست، زیرا از آن مسلمانان می‌باشد و بهره تو

(بخش مربوط به ایران)، صص ۱۴۹ تا ۱۵۱.

۱. نصر بن مزاحم مقری، پیشین، صص ۱۰ و ۱۱. همچنین در مورد ولایت مخنف بر اصفهان ر.ک: حافظ ابونعیم اصفهانی، پیشین، ج ۱، ص ۱۸۹.

۲. نصر بن مزاحم مقری، پیشین، صص ۱۰۴ و ۱۰۵.

۳. میرزا حسن خان جابری انصاری، تاریخ اصفهان و ری و همه جهان، نشر حسین عمادزاده، بی‌جا، ۱۳۲۱، ص ۳۳.

۴. حافظ ابونعیم اصفهانی، پیشین، ص ۱۸۹.

۵. ابراهیم بن محمد ثقفی، پیشین، ص ۱۷۱.

۶. ابوحنیفه دینوری، پیشین، ص ۱۵۳.

بیشتر از مردمی از مسلمانان که در میان آن‌ها می‌باشی، نیست، ای فرزند قدامه! تصور نکنی که مال کسکر برای تو مباح است، آن گونه که از پدر و مادرت به ارث برده باشی. در فرستادن مال عجله کن و خودت نیز در آمدن به نزد ما بشتاب».^۱

لازم به ذکر است که نصر بن مزاحم منقری نام عامل علی (ع) بر کسکر را قدامه بن مظعون ازدی ذکر کرده است.^۲ ذاکری در کتاب خود با استناد به منابع متعدد، قدامه بن مظعون را فرد دیگری می‌داند و بر این باور است که این اشتباه به هنگام استنساخ کتاب وقعة الصفین رخ داده است. وی چنین استدلال می‌کند که قدامه بن مظعون پیش از این به دلیل شرابخواری توسط خلیفه دوم مجازات شده و بر وی حد جاری شد. به همین جهت چنین فردی شایستگی کارگزاری علی (ع) را نداشته است. به علاوه این که وی در سال ۳۶ هجری از دنیا رفته است.^۳ از دیگر کارگزاران ازدی علی (ع)، شیبب بن عامر ازدی بود که از سوی آن حضرت والی نصیبین شد. وی جدّ جدیع بن علی کرمانی بود که در سال‌های پایانی خلافت امویان نقش عمده‌ای در تحولات سیاسی خراسان ایفاء نمود.^۴

مقایسه‌ای کوتاه میان جایگاه و نقش قبیله ازد با سایر قبایل

در فتوح ایران پیش از مهاجرت

چنانچه پیش از این اشاره شد، اعراب مجاور مرزهای ایران در نبرد ذوقار در برابر یکدیگر قرار گرفتند. در حالی که بنی تغلب همچنان در خدمت ایرانیان بودند، قبیله بکربن وائل نواحی مجاور خود در اراضی ایران، از جمله سواد را مورد نهب و غارت قرار می‌دادند.^۵ سرانجام تاخت و تاز مثنی بن حارثه شیبانی بر سواد عراق و سپس ملاقات و مذاکره وی با ابوبکر، وی را به گسیل سپاهی به سمت مرزهای ایران مصمم نمود. در فتوح نخستین که به رهبری خالد بن ولید و در زمان ابوبکر صورت پذیرفت، نامی از ازد در میان نیست. در عوض مثنی به همراه نیروهایی از قبیله خویش به دستور ابوبکر تحت اطاعت خالد قرار گرفتند. پس از مرگ ابوبکر و آغاز خلافت عمر بن خطاب، سپاه اعراب در نبرد جسر از ایرانیان شکست خوردند و ابو عبید ثقفی کشته شد. در این هنگام عمر، تصمیم گرفت

۱. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثانی، ص ۶۹.

۲. نصر بن مزاحم منقری، پیشین، ص ۱۱.

۳. علی اکبر ذاکری، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب (ع)، چاپ سوم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، ۱۳۷۵، ج اول، صص ۳۲۷ و ۳۲۸.

۴. بلاذری، انساب الاشراف، الجزء الثانی، ص ۳۶۷.

۵. پیگولوسکایا، اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران، ص ۲۸۲.

نیروهای جنگی در جبهه عراق را افزایش دهد. هشام جعیط نیز که به این مسأله توجه کرده بر این باور است که عمر در نگرانی مذکور از افق مدنی - ثقفی - قریشی یکجانشینان وفادار به قدرت فراتر رفت و تصمیم گرفت که بخشی از قبایل داخلی را بسیج نماید. به عقیده وی این اقدام عمر طبق نظام داوطلبی و مشورت با رؤسای طوایف انجام شد و هدف وی زدودن خاطره شکست نبرد جسر و نیز وادار کردن اعراب به مهاجرت به عراق بود.^۱ در این مرحله از فتوح بود که جمعی از طایفه ازد به نزد او آمدند و چنانچه پیش از این اشاره شد اراده غزای شام داشتند، اما عمر آن‌ها را به نبرد در جبهه عراق ترغیب نمود.^۲ تعداد این ازدی‌ها بر اساس گزارش موجود در منابع هفتصد نفر،^۳ و به قولی این تعداد شامل ازد و بنی کنانه بر روی هم بوده است.^۴ در همین زمان جریر بن عبدالله به همراه طایفه بجیله از سراه به نزد عمر آمدند و وی به شرط آن که یک چهارم و به قولی ثلث غنایم پس از وضع خمس آن به او و قومش تعلق گیرد، حاضر به حرکت به سمت عراق شد.^۵

علاوه بر قبیله بجیله، ازد و کنانه، گروه‌هایی از قبایل رباب، بنی سعد، خثعم، بنی ضبه، عبدالقیس و جمعی از مسیحیان نمر و تغلب نیز به مشنی پیوستند.^۶ همچنین طوایف و رؤسای که بعضی از آن‌ها در رده شرکت داشتند نیز در زمره جنگجویان بودند. در واقع هدف از اعزام اهل الزده این بود که از نیروی آن‌ها استفاده کرده و به قول هشام جعیط از قابل استفاده بودن آن‌ها اطمینان حاصل کنند.^۷ بدین سان، این نیروی قابل استفاده را در محوری خارج از مرکز به چرخش درآوردند. توجه به استفاده از نیروی اهل الزده که خود یکی از انگیزه‌های مهم فتوح بود، چنانچه پیش از این به ذکر آن پرداختیم، به این خاطر بود تا شور و هیجان این ناراضیان را مصروف جهاد در خارج از مرزهای اسلامی نمایند تا از بروز فتنه، آشوب و اختلافات داخلی که اساس خلافت را تهدید می‌کرد، جلوگیری کنند.^۸

سرانجام، عمر تصمیم گرفت تا رهبری و فرماندهی جنگ عراق را به سعد بن ابی وقاص واگذار کند. به همین منظور او را با چهار هزار نفر از مدینه به سمت عراق روانه کرد. از این تعداد، سه هزار نفر از یمن و سراه بودند که هفتصد نفر آن‌ها از طایفه باریق، ألمع، غامد و دیگر

۱. هشام جعیط، پیشین، ص ۳۲.

۲. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۲۵۳.

۳. أبوحنیفه دینوری، پیشین، ص ۱۱۴.

۴. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الثالث، ص ۴۶۳.

۵. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۲۵۳.

۶. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۴، صص ۱۶۱۲ و ۱۶۱۳.

۷. هشام جعیط، پیشین، صص ۳۳ و ۳۴.

۸. ر.ک: همین کتاب، دوران خلافت ابوبکر، انگیزه‌های فتوح.

بستگان این طوایف که از قبیله ازد بودند. سالار مردم سرّاء حمیضة بن نعمان بارقی [ازدی] بود.^۱

به طور کلی بافت قبیله ای سپاه سعد بن ابی وقاص علاوه بر هفتصد نفر مذکور شامل سیصد نفر از مردم حضر موت و صدف که سالارشان شداد بن ضمعج بود. هزار و سیصد نفر از مردم مذحج به سالاری عمرو بن معد یکر، ابوسیره بن ذویب سالار جُعفی و بستگان حفص چون جزء و زُبید و آنس الله و یزید بن حارث صدایی سالار صُدا، جُنُب و مُسلیه که سیصد نفر بودند. هزار نفر از قبیله قیس عیلان که سالار آن‌ها بشر بن عبدالله هلالی بود. بدین سان از سپاه چهار هزار نفری سعد، دو هزار و سیصد نفر آن‌ها از قبایل یمنی بودند.^۲ سعد با این تعداد از مدینه حرکت کرد. سپس چهار صد نفر از مردم سکون با نخستین گروه کننده به سالاری حصین بن نمیر سکونی و معاویه بن خدیج به دستور عمر برای حرکت آماده شدند. بدین سان عمر، دو هزار نفر دیگر از مردم یمن را با دو هزار نفر از مردم نجد از غطفان و دیگر طوایف به سوی سعد روانه کرد. سعد در آغاز زمستان به زدود سید و در آن جا فروآمد. سپس سپاهیان را در اطراف آن بر سر آب‌های بنی تمیم و اسد پراکنده کرد و در انتظار فراهم آمدن افرادی بیشتر و دستور عمر بماند. چهار هزار نفر از بنی تمیم و رباب برگزیده که سه هزار نفر تیممی و هزار نفر ربابی بودند. از بنی اسد نیز سه هزار کس برگزیده و دستور داد که در حدود سرزمین خود، بین حزن و بسیطه که حد فاصل میان مکان سعد بن ابی وقاص و مثنی بن حارثه بود، بمانند.^۳

از سوی دیگر، مثنی هشت هزار نفر از مردم ربیعه به همراه داشت که شش هزار نفر از بکر بن وائل و دو هزار نفر از دیگر طوایف ربیعه بودند که پس از رفتن خالد، برگزیده بود. چهار هزار نفر از باقی ماندگان نبرد پل نیز با وی بودند. از مردم یمن نیز دو هزار نفر از قضاعه و طی که بعضی را به تازگی برگزیده بود. سالار مردم طی عدی بن حاتم بود، سالار قضاعه عمرو بن وبره بود و سالار بجیله جریر بن عبدالله بود. در این زمان که سعد در زدود به سر می‌برد، مثنی از جراحتی که در نبرد پل به آن دچار شده بود، در گذشت.^۴

در مورد شمار جنگجویان حاضر در سپاه سعد بن ابی وقاص در نبرد قادسیه، اختلاف فاحشی در منابع به چشم می‌خورد. بلاذری پس از آن که از رسیدن رستم به قادسیه سخن گفته و تعداد سپاه وی را در حدود صد و بیست هزار نفر ذکر کرده است، از سپاه مسلمانان یاد

۱. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الثالث، صص ۴۸۳-۴۸۴.

۲. همان، ترجمه تاریخ طبری، ج ۴، ص ۱۶۳۶.

۳. همان، ص ۱۶۳۸.

۴. همان، همان صفحه.

کرده و شمار آن‌ها را بین نه تا ده هزار نفر بیان می‌دارد^۱ و یعقوبی نیز شمار سپاه سعد را هشت هزار نفر ذکر کرده است.^۲ روایات هر دو در این زمینه موجز و مختصر بوده و گذشته از عدم توجه آنان به جایگاه و نقش قبایل در نبرد قادسیه که جنگی سرنوشت ساز برای ایرانیان و همچنین بسیار با اهمیت برای اعراب بود، گزارش آنان از شمار اندک سپاه مسلمانان در مقایسه با انبوهی سپاه ایرانیان در حالی که غلبه نهایی نیز با مسلمانان بود، قابل تردید است. واقدی تعداد سپاهیان سعد را سی هزار سوار بیان کرده و بی آن که آمار دقیقی از شمار مشارکت قبایل مختلف و حتی نام قبایل به دست دهد، آن‌ها را از قبایل بجیله، نخع، شیبان، ربیع و دیگر قبایل عرب دانسته است.^۳ بیشترین اطلاعات پیرامون موارد مذکور را می‌توان از تاریخ طبری به دست آورد. اگر چه بیشتر روایات طبری به ویژه در مباحث مربوط به فتوح، از سیف بن عمر تمیمی است که پیش از این به نقش تحریفی وی در نقل بسیاری از روایات مربوط به تاریخ اسلام اشاره نمودیم. این مسأله منجر به بحث و تبادل نظر محققین پیرامون اثبات یا رد آمار ارائه شده توسط طبری به نقل از سیف بن عمر گردید. به ویژه این که در این گزارشات نقش قبیله تمیم را بسیار با اهمیت جلوه می‌دهد. چنانچه در گزارشی پس از اشاره به زمان عمر به سعد بن ابی وقاص مبنی بر پیوستن مردان نیرومند و شجاع به سپاه مسلمانان چنین آورده است: «مسلمانان سراغ نیرومندترین قبایل را گرفتند و تمیمیان را به خویش پیوستند...»^۴

پیروزی مسلمانان در قادسیه، راه فتح پایتخت ساسانیان و شهرهای غربی ایران را به روی آنان گشود و سیر حوادث سرعت بیشتری یافت چنانچه فتح سریع سراسر منطقه سواد، خلع ید ایرانیان از عراق، برقراری نظام جدید در مورد اراضی و مردم و سرانجام بنیانگذاری دو شهر کوفه و بصره را به دنبال آورد. هشام جعیت ضمن اشاره به این مطالب، اختلاف منابع تاریخی با یکدیگر را در این موارد مورد توجه قرار داده و سپس به مقایسه نقطه نظرات مستشرقین و ارائه نظر خویش پرداخته است. وی در توضیح دیدگاه کایتانی اشاره کرده است که او روایات مربوط به فتوح را به دو دسته مدنی به ویژه روایات منقول از ابن اسحاق و واقدی و روایات عراقی که راوی اصلی آن‌ها سیف بن عمر تمیمی است، تقسیم نموده است. اگر چه او روایات ابن اسحاق و واقدی را بر دیگر روایات مدنی ترجیح داده و روایات سیف را مردود دانسته است. بدین سان روایات عراقی را که دارای رنگ و جلای

۱. بلاذری، ترجمه فتوح البلدان (بخش مربوط به ایران)، ص ۱۸.

۲. یعقوبی، ترجمه تاریخ یعقوبی، ج ۲، ص ۲۶.

۳. واقدی، فتوح الشام، الجزء الثانی، ص ۱۷۲.

۴. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الثالث، ص ۵۱۲.

بیشتر، زنده‌تر و به ویژه دارای لحنی حماسی اما مشحون از اشتباهات تاریخی، غلوکردن وقایع ساده و به طور خلاصه افسانه‌سرایی پیرامون وقایع نظامی است، در مقابل روایات مکتب مدینه قرار می‌دهد که به سبکی خشک، بی‌پیرایه و نامنظم بیان شده است اما به حقیقت نزدیک‌تر است. سپس به توضیح عقیده هیل پرداخته و ادامه می‌دهد که او نیز از عقیده کایتانی پیروی کرده و روایات سیف را از جمله در مورد فتح جزیره که وی آن را در ادامه عملیات عراق می‌داند، مورد انتقاد قرار می‌دهد. هشام جعیط خود بر این باور است که اگر چه لغزش‌های سیف کاملاً بدیهی است و نباید به تمام روایات او اعتماد کرد، اما روایات منقول از وی در این زمینه هم از نظر انسجام مطالب و هم غنای اطلاعاتی که به دست می‌دهد قابل توجه است.^۱ اگر چه هشام جعیط نیز خود با وجود مقایسه دیدگاه‌ها نتوانسته است بیطرفانه قضاوت نماید و در همه جای مطالب عنوان نشده از سوی او، تکیه و اعتماد بر روایات سیف و سعی در توجیه آن‌ها کاملاً مشهود است. و همین مسأله پذیرش نتایج حاصله از تحلیل‌های وی را با تردید مواجه ساخته است. اما از آن جا که در این زمینه، روایات مدنی منقول در سایر منابع به ویژه منابع فتوح و تواریخ عمومی نسبت به روایات منقول از سیف در تاریخ طبری پراکنده و محدودتر است، بنابراین با محک عقلانی بر این روایات و تطبیق آن‌ها با سیر حوادث، می‌توان به نتایج کلی از نقش ازد در فتوح ایران، دست یافت.

طبری در روایتی که سیف از راویان آن است در توصیف سپاهیان سعد هنگامی که در قادسیه فرود آمد، آن‌ها را جنگاوران ایام پیش و مردم بادیه‌نشین می‌داند که دعوت مسلمانان را پذیرفته و به یاری آنان آمده بودند و عده‌ای از آن‌ها پیش از جنگ مسلمان شدند و برخی دیگر پس از جنگ.^۲ به عقیده هشام جعیط اگر چه سیف، قادسیه را به گونه‌ای نمایش داده که گویی این پیروزی به اعراب بادیه‌نشین تعلق دارد، اما تنها در زمینه روند نبرد این چنین است، زیرا در سطح جمع‌آوری سپاه، ترکیب و ساختار سپاه و آن جا که صحبت از تعداد زیاد افراد قبایل اسد، تمیم، رباب و غطفان است، حق به جانب سیف است.^۳ طبری در روایتی از سیف به توضیح فداکاری مسلمانان در روز اول جنگ قادیسه که به جنگ ارمات شهرت داشت، پرداخته و ضمن اشاره به جنگاوری طایفه بجیله، بنی اسد، ربیعه و بنی تمیم اظهار می‌دارد که آسیای جنگ در این روز بر بنی اسد می‌گشت. چنانچه پانصد تن از اسدیان در این جنگ کشته شدند.^۴ از آن جا که فتح دمشق یک ماه پیش از فتح قادسیه بود، عمر ضمن نامه‌ای به

۱. هشام جعیط، پیشین، صص ۵۷ و ۵۸.

۲. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الثالث، ص ۵۱۲.

۳. هشام جعیط، پیشین، صص ۳۸ و ۳۹.

۴. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الثالث، صص ۵۳۸ تا ۵۴۰.

ابوعبیده دستور داده بود تا سپاهیان عراق را که پیش از این به همراه خالد به جبهه شام پیوسته بودند به سمت عراق بازفرستد و ابوعبیده نیز سپاهی را که پنج هزار نفر از ربیعه و مضر و هفت هزار نفر از مردم یمن و حجاز بودند به فرماندهی هاشم بن عقبه بن ابی وقاص عازم عراق نمود. که در روز دوم نبرد که به جنگ اغواث شهرت یافت به قادسیه رسیدند.^۱ گزارش مذکور در مورد شماره سپاهیان اعزامی از شام با توجه به ادامه روند نبرد در آن جبهه، قابل تردید است. به ویژه این که واقدی نیز از ارسال هفتصد نفر نیروی کمکی از شام به همراه عامر بن جراح به سمت جبهه عراق یاد می‌کند که روز بعد از فتح قادسیه به عراق رسیدند.^۲ این که آیا در میان این نیروی کمکی، از دی‌ها حضور داشتند یا نه ذکر در میان نیست. سیف در توضیح شب چهارم نبرد که به لیلۃ الهیر نامیده شد، از جنگاوری تمیم، بنی اسد، نسخ، بجیله، کنده و ربیعه یاد کرده بدون آن که نامی از ازد به میان آورد.^۳

به هر حال آنچه می‌توان از نقش ازد در قادسیه و فتوح عراق از طریق مقایسه روایات مدنی و عراقی (کوفی) استنباط نمود، مشارکت محدود آنان در جبهه عراق نسبت به جبهه شام و فلسطین و همچنین در مقایسه با سایر قبایل بود. چنانچه پیش از این نیز اشاره شد، از دی‌هایی که به نزد عمر آمدند در ابتدا خواستار پیوستن به جبهه شام بودند و چنین استدلال نمودند که کسان بیشتری از طایفه آن‌ها برای نبرد به جبهه شام رفته‌اند.^۴ سیف در توضیح جریان وقایع در نبرد قادسیه اشاره‌ای به مشارکت ازد ننموده و به نظر می‌رسد بی‌توجهی وی به ازد نه به خاطر حضور محدود، بلکه شاید به دلیل رقابت و یا حتی دشمنی دیرینه میان تمیم و ازد بوده است.

براساس استدلال هشام جعیط از تعداد جنگجویان حاضر در قادسیه که تعداد اندک ارائه شده توسط برخی از منابع را تنها با شماره سپاهیان مثنی قابل تطبیق دانسته و بدین سان، آمار ارائه شده توسط سیف را مورد پذیرش قرار می‌دهد،^۵ می‌توان پذیرفت که اختلاف روایات در شماره سپاهان قادسیه به دلیل شمارش آن‌ها در زمان‌های مختلف بوده است. آن دسته از روایاتی که تعداد جنگجویان قادسیه را چهار هزار نفر دانسته‌اند، از این رو بوده است که سعد به همراه چهار هزار نفر از مدینه خارج شد و آن دسته روایات که تعداد آن‌ها را هشت هزار نفر ذکر کرده‌اند به این جهت بود که هشت هزار نفر در زدود فراهم آمده بودند و آن روایاتی

۱. همان، صص ۵۴۲ و ۵۴۳.

۲. واقدی، فتوح الشام، الجزء الثاني، ص ۱۷۸.

۳. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الثالث، صص ۵۶۱ تا ۵۶۳.

۴. همان، ص ۴۶۳.

۵. هشام جعیط، پیشین، ص ۳۹.

که مبنای بر نه هزار نفر قرار داده‌اند پیوستن مردم قیس را نیز در نظر داشته‌اند و آن‌ها که تعداد دوازده هزار نفر را بیان داشته‌اند به این دلیل بود که سه هزار نفر از مردم بنی‌اسد را که از تیره‌های حزن بودند را نیز محاسبه کرده‌اند. به طور کل مجموع سپاه قادسیه سی و چند هزار نفر بودند چنانچه پس از پیروزی و به هنگام تقسیم غنائم در حدود سی هزار نفر از غنائم قادسیه سهم بردند.^۱

اصغر منتظرالقائم در تعیین چگونگی ساختار قبیله‌ای پیکار قادسیه، بر این باور است که بیشتر مقامات فرماندهی و سازمان نظامی این نبرد در اختیار معدی‌ها [اعراب عدنانی، مضری یا نزاری] بوده و قبایل یمنی در موقعیت پایین‌تری نسبت به آنان قرار داشته‌اند، اما به مرور زمان بر جمعیت آنان افزوده شده و مقامات مهم نظامی و اداری بیشتری را به دست آورده‌اند.^۲

از آن‌جا که با فتح قادسیه راه نفوذ به داخل قلمرو اصلی ساسانیان و فتح پایتخت آن‌ها باز گردید، به نظر می‌رسد ساختار قبیله‌ای سپاه سعد در فتوح پی در پی نواحی عراق تا فتح نهاوند تغییر چندانی نداشته است. در نبرد نهاوند، عمر به دنبال اطلاع از تصمیم ایرانیان برای مقاومتی جدی در برابر اعراب، به اهل کوفه نامه نوشت تا دو ثلث آن‌ها رهسپار نبرد شوند و ثلث دیگر برای حفظ شهر و دیار خویش بمانند. از اهل بصره نیز گروهی را به سوی نهاوند گسیل نمود.^۳ اگر چه بلاذری پس از ذکر این روایت اشاره‌ای به ترکیب، ساختار و انتساب قبیله‌ای سپاه مذکور نکرده و حتی در روایات منقول از سیف و دیگر راویان در تاریخ طبری نیز بر خلاف نبرد قادسیه به ارائه آماری میزان حضور قبایل در نهاوند نپرداخته‌اند. بنابراین با توجه به ساختار قبیله‌ای ساکنان کوفه و بصره و جایگاه ازد در این دو شهر که در فصل پیش به توضیح آن پرداختیم و تنها بر پایه حدس و گمان و از مشارکت و نقش‌های بعدی آنان می‌توان به تحلیلی کلی مبنی بر همراهی و حضور ازد در کنار سایر قبایل ساکن در کوفه و بصره در نبرد نهاوند، دست یافت. به ویژه این که جنگاوران قادسیه نیز در نبرد نهاوند حضور داشته و جایگاه مشخصی برای خود داشتند. چنانچه عمر آن دسته افراد تازه واردی را که در نبرد نهاوند حضور یافته و سخت کوشیده بودند را در ردیف جنگاوران قادسیه قرار داد. سپس به سپاه‌های عراق دستور داد که سپاهیان ایرانی را هر کجا که باشند تحت تعقیب قرار دهند و به سپاهیان مسلمان که در بصره و اطراف بودند دستور داد که به سمت فارس، کرمان و اصفهان حرکت کنند و برخی از آن‌ها که در کوفه و توابع آن بودند به سوی اصفهان، آذربایجان و ری

۱. محمد بن جریر طبری، ج ۴، ص ۱۶۳۹.

۲. اصغر منتظرالقائم، نقش قبایل یمنی در حمایت از اهل بیت (ع)، ص ۱۵۵.

۳. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۳۰۰.

روند.^۱ براساس تحلیل اصغر منتظرالقائم، در نبرد نهاوند بر خلاف پیکار قادسیه، بیشتر فرماندهان و سالاران سپاه مسلمانان، یمنی بوده و شهرهای بسیاری به دست سرداران یمنی فتح شد. وی براین باور است که با وجود حضور پر شمار قبایل یمنی و از جمله ازد در جبهه شام، آنان از موقعیت بهتری در عراق برخوردار بودند.^۲

روایات بر جای مانده همچنین حاکی از همراهی و حضور خزاعه و ازد در فتح اصفهان بود.^۳ در فتح فارس و جزایر نزدیک آن نیز، نام ازد درخشش چشمگیری یافت. هرثمه بن عرفجه بارقی ازدی آغازگر فتوح مذکور بود. سپاه بزرگی که پس از او عازم فارس گردید، علاوه بر ازد مشتمل بر طوایف عبدقیس، تمیم و بنوناجیه بود که از راه بحرین و عمان به سمت فارس حرکت کردند.^۴ اگر چه میزان آماری حضور ازدی‌های مذکور که از شاخه ازد عمان بوده‌اند نسبت به قبایل دیگری که در کنار آن‌ها در فتح فارس و جزایر نزدیک آن مشارکت داشتند، مشخص نیست اما بر اساس شواهد موجود به نظر می‌رسد حضور قبیله عبدقیس گسترده‌تر از دیگر قبایل بوده است. چراکه پس از فتح جزیره لار و بنی کاوان، جزیره‌ای را به نام آنان بنی عبدقیس نام نهادند که به جزیره قیس شهرت یافت^۵ و سرانجام در زبان فارسی جزیره قیس به جزیره کیش^۶ تغییر نام داد. بر خلاف فتح سیستان که همراهی و حضور مهلب بن ابی صفرة ازدی و سپس دلاوری وی در نبرد کابل و لشکرکشی او به سمت سند حضور ازد را در فتوح آن نواحی مسجل ساخت، در نخستین لشکرکشی به سمت خراسان حضور اخنف بن قیس [سرور بنی تمیم] و فتح شهرهایی چون مهرگان قذق، هرات، مرو شاهجان و مرو و رود توسط وی^۷، افتخار فتح این نواحی را نصیب بنی تمیم ساخت. اخنف حتی از حدود این نواحی نیز فراتر رفت و بلخ را نیز با مصالحه فتح کرد.^۸ سپس در زمان عثمان به سال ۳۳ به دلیل پیمان شکنی برخی از این نواحی عازم خراسان گردید و بار دیگر حاکمیت مسلمانان را بر آن نواحی برقرار ساخت.^۹ اگر چه خاندان مهلب نیز در سال‌های بعد با مشارکت فعال خویش در فتح و یا بازپس‌گیری مجدد برخی از نواحی، به

۱. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۵، ص ۱۹۶۰.

۲. اصغر منتظرالقائم، نقش قبایل یمنی در حمایت از اهل بیت (ع)، ص ۱۶۰.

۳. بلاذری، فتوح البلدان، صص ۳۰۸ و ۳۰۹. حافظ ابونعیم اصفهانی، پیشین، ج ۱، ص ۱۸۸.

۴. ابن بلخی، پیشین، ص ۱۱۳. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۳۷۸.

۵. ابن بلخی، پیشین، صص ۱۱۳ و ۱۱۴.

۶. گی لسترنج، پیشین، ص ۲۷۷.

۷. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الرابع، صص ۱۶۷ و ۱۶۸.

۸. همان، ص ۳۱۳. همچنین ر.ک: بلاذری، ترجمه فتوح البلدان (بخش مربوط به ایران)، صص ۱۵۹ تا ۱۶۱.

۹. همان، ص ۳۱۷.

جایگاه ازد در فتوح ایران مرتبه بالاتری بخشیده و توانستند نامی ماندنی از مشارکت ازد در فتوح مربوطه بر جای گذارند، اما از آن جاکه مربوط به زمان هایی بعد از مبحث مورد نظر است در جای خود به بررسی آن خواهیم پرداخت.

حدوث حضور نسبی قبایل عرب در قاصد برای اطلاع بیشتر در مورد این جدودان را که هشتم جمیعاً پیشین صص ۲۰ و ۲۱

تتمکلات، خیال برترگی	تعداد سیاهان	اشتمایات قبیلای	فرماندهی یا نقش مهم	شرکت در رده
نیمس	۳۰۰۰۰ (۲۰۰۰۰+۱۰۰۰۰)	علاء، سلیم، قطفان...	پسر بن عبد الله الهلالی *	قطفان، انواروه
نیمس رستاب و مضر و مناة	۳۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰	تقیف (صدها) بنو حنظله بنو رباح بنو سعد، بنو عمرو، عبد المون داریم	ابو عبید دعی بن عامر، سبیر، فرزندش شبت (حنظله)، هلال بن علفه، فرقت بن زاهر، النبی، دفقاع بن عمرو و زهر بن الحریه	سلبیم نقیم و رواب
أسمد	۳۰۰۰	بنو الحارث بن قلیظ بن دودان	ضر ابن الازور، طلیح بن خویلد	أسمد
بش های قدیمی بشمی های	۲۳۰۰	الف (مذحج، بنیخ، منبیه جعفی و متحدان ب) حضر موت و صدیق	ابو صبر ابن اوزیب (جعفی) عمرو بن معد یکر ب (منبیه) یزید بن الحارث	منبیه
جاشیه: از دسرة یمین بجمله	۷۰۰+۶۰۰ ۲۰۰۰ ۱۷۰۰	همه طوایف رائس بنو معاد و بنو الحارث و سکون	عوف بن عمر تمه (زارق) جریر بن عبد الله، اشعث بن قیس، شر جیل بن السمط	کندیه
بشمی های مهاجر طلی، قشاعه	۲۰۰۰	فهل بن شیبان، عجل	حسین بن شمیر، عدی بن حاتم (طلی)، عمرو بن دود (قشاعه)	طلی
ریمه دیگر طوایف ریمه	$\frac{۶۰۰۰۰}{۲۰۰۰}$	عبد القیس، بشیر، یاد، تغلب	منقی بن حارعه (بشیر از جنگ و قات یافت)، نقد بن عدی الجعلی، مضارب بن یزید الجعلی، قریظ بن جماع العبدی، انس بن حلال البزری	
انسان مدینه و غیره	۱۰۰۰+۵۰۰	مهاجران و انصار رکنانه	سعد بن اشج و قاضی هاشم بن عبیه	

۲. مهاجرت ازد به ایران

نگاهی به اوضاع جغرافیایی - سیاسی خراسان

از فتح آن به دست مسلمانان تا مهاجرت اعراب

نخستین مهاجرت منسجم گروه‌هایی از قبایل عرب در نخستین سال‌های خلافت امویان و به مقصد خراسان انجام گرفت. با توجه به این که محدوده جغرافیایی خراسان آن زمان با حدود فعلی آن قابل تطبیق نبود، بنابراین پیش از بررسی علل و چگونگی این مهاجرت، تعیین حدود آن سرزمین ضروری به نظر می‌رسد. اگر چه آثار جغرافی نویسان اسلامی که از قدیمی‌ترین منابع بر جای مانده پیرامون این موضوع است، خود، سال‌ها پس از مهاجرت اعراب نوشته شده است.

بنابر نوشته ابن حوقل، خراسان نام اقلیمی بوده است مشتمل بر ولایات بزرگ و اعمال پهناور که حدود آن از جانب مشرق به نواحی سیستان و سرزمین هند - بنابر آنچه قسمت پشت غور تا هند را ضمیمه سیستان دانسته و نیز دیار خلیج را که در مرز کابل است و خان واقع در پشت ختل و جز آن را از نواحی هند بر شمرده است - از جانب مغرب به بیابان غز و نواحی گرگان، از شمال به سرزمین ماوراءالنهر و اندکی از سرزمین ترک واقع بر پشت ختل و از جنوب به بیابان فارس و کومش (قومس) تا نواحی جبال دیلم با گرگان و طبرستان و ری و منضمات آن محدود بوده است. بدین سان ابن حوقل ماوراءالنهر را جدای از خراسان دانسته و خوارزم و بخارا را از نواحی آن به شمار آورده است.^۱ اصطخری نیز حدود خراسان را به همین ترتیب بیان کرده است. به نوشته وی خراسان شامل چهار شهر مهم نیشابور، مرو، هرات و بلخ بوده و قهستان، طوس، نساء، باورد، سرخس، اسفراین، بوشنگ، بادغیس، گنج رستاق، مرو رود، گوزگانان، غرجستان، بامیان، تخارستان، زم و آمل را از دیگر کوره‌های آن دانسته است.^۲ جیهانی نیز خراسان را به همین شکل حدودبندی کرده است.^۳ مؤلف حدودالعالم نیز ضمن اشاره به همین حدود، شمال خراسان را محدود به رود جیحون دانسته و سپس اشاره به جدایی حکومت ماوراءالنهر و خراسان در زمان‌های قدیم و تابعیت هر دو تحت حکومت واحدی در زمان خود می‌نماید.^۴ ابن رسته در بیان کوره‌های خراسان، ماوراءالنهر را نیز به حساب آورده و خراسان را مشتمل بر کوره‌های طبرستان (طبرس خرما و طبرس عتاب)، قهستان، نیشابور، هرات، فوشنج، بادغیس، طوس، نساء، سرخس، ابیورد، مرو

۱. ابن حوقل، پیشین، ص ۱۶۲.

۲. اصطخری، پیشین، صص ۲۰۲ و ۲۰۳.

۳. جیهانی، پیشین، ص ۱۶۷.

۴. حدودالعالم من المشرق الى المغرب، پیشین، صص ۸۸ و ۸۹ و ۱۰۱.

روذ، طالقان، فاریاب، جوزجان، بلخ، طخارستان، ترمذ، بخارا، سمرقند، کش، نسف، شاش، فرغانه و اشروسنه دانسته است.^۱ آنچه حافظ ابرو در قرون هشتم و نهم هجری از حدود جغرافیایی خراسان به دست می‌دهد تفاوت چندانی با حدود ارائه شده توسط ابن حوقل، اصطخری، جیهانی و مؤلف حدود العالم که قرن‌ها پیش از او می‌زیستند، ندارد.^۲

با توجه به این که مطالب فوق پیرامون حدود جغرافیایی خراسان، حداقل دو یا سه قرن پس از نخستین مراحل مهاجرت اعراب به این سرزمین، معین و تدوین گشته است، می‌توان تصریح کرد که حدود دقیق خراسان آن زمان چندان مشخص نیست. چراکه مرزهای سیاسی آن در طی تاریخ طولانی آن بارها دگرگون شده است. به طور کلی می‌توان خراسان را سرزمینی گسترده از حدود کرانه‌های جنوب شرقی دریای خزر تا بلندی‌های حصار مانند پامیر و هندوکش دانست. نظراً حدود شرقی خراسان تا چین نیز می‌رسید، اما عملاً این مرز به ندرت از بلخ و بخش معروف به طخارستان فراتر می‌رفت. در مغرب نیز به همین صورت، حدود خراسان کمتر به کوه‌های زاگرس می‌رسید، اما گاهی قومس، جرجان، ری و بخش‌هایی از طبرستان را نیز شامل می‌شد. با وجود آن که گاهی ماوراءالنهر نیز جزو خراسان محسوب می‌شد، اما عملاً آمودریا به عنوان مرز شمالی خراسان شناخته شده بود، اگر چه گاهی حتی به آن حدود نیز نمی‌رسید. حدود بالفعل خراسان زمان ساسانیان شاید حتی از مرغاب نیز که در نزدیکی واحه مرو بود، فراتر نمی‌رفت. در سمت جنوب، حدود فرضی خراستان تا هند می‌رسید و بدین ترتیب، قهستان، سیستان و برخی نواحی دیگر را نیز شامل می‌شد، اما حدود نهایی بیابان مرکزی ایران، مرزی عملی‌تر تلقی می‌گشت.^۳

بدین سان، خراسان سرزمینی پهناور بود که برای نخستین بار ابو موسی اشعری، عبدالله بن بدیل بن ورقاء خزاعی را برای نبرد به آن جاگسیل داشت. او به کرمان آمد و از آن جا به طبسین رسید که شامل دو دژ به نامه‌های طبس و کرین بود و دروازه‌های خراسان به شمار می‌رفتند. عبدالله پس از به دست آوردن غنایمی به همراه گروهی از مردم طبسین به نزد عمر بن خطاب رفته که با وی به شصت هزار و به قولی هفتاد و پنج هزار [درهم] مصالحه کردند. عمر نیز عهدنامه‌ای برای آن‌ها نوشت.^۴ سپس در زمان خلافت عثمان هنگامی که

۱. ابن رسته، پیشین، ص ۱۲۲.

۲. شهاب الدین عبدالله بن لطف الله حافظ ابرو، جغرافیای حافظ ابرو قسمت ربع خراسان (هرات)، به کوشش مایل هروی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، بی جا، بی تا، صص ۳ و ۴.

۳. التون ل. دنیل، تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان در زمان حکومت عباسیان، ترجمه مسعود رجب نیا، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۷، صص ۹ و ۱۰.

۴. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۳۹۴.

عبدالله بن عامر بن کریز بن حبیب بن ربیعۃ بن عبدالشمس بر بصره و سعید بن عاص بر کوفه ولایت داشتند،^۱ به عاملان خویش در بصره و کوفه نامه نوشت و از آن‌ها خواست تا به سمت خراسان حرکت کنند. وی تأکید نمود که اگر هر یک پیش از دیگری به خراسان رسد امیر خراسان خواهد شد. در این بین نامه‌ای از والی طوس به عبدالله بن عامر رسید که تمایل خویش را برای همکاری با وی به شرط به دست آوردن حکومت نیشابور، اعلام نموده بود.^۲ علاوه بر این، خبر کشته شدن یزدگرد سوم نیز آنان را در حرکت به سمت آن سرزمین مصمم ساخت.^۳ سرانجام، عبدالله بن عامر و سعید بن عاص هر دو رهسپار شدند. در نزدیکی خراسان یکی از دهقانان آن حدود به نزد عبدالله بن عامر رفت و وی را از راه فرعی کوتاهی به قومس رسانید. عبدالله بن عامر نیز در عوض این یاری، وی و خاندانش را از پرداخت خراج معاف گردانید.^۴ چون خبر سبقت و پیش روی سریع عبدالله به سعید بن عاص رسید، بازگشت. عبدالله نیز به سمت نیشابور حرکت کرد و به محاصره شهر پرداخت و پس از نه ماه مقابله و مقاتله موفق به فتح نیشابور گردید. بنابر روایتی دیگر فتح نیشابور در مدت زمان کوتاهی انجام شد. کنارنک^۵ به نزد عبدالله بن عامر آمد و پرداخت خراج ابرشهر یعنی نیشابور و طوس را به هفتصد هزار درم که حدود پانصد هزار مثقال نقره بود با بسیاری از انواع اشیاء پذیرفت.^۶ بنابر نقل تاریخ گردیزی، احنف بن قیس [تمیمی] و مهلب بن ابی صفرة [ازدی] به همراه جمعی از بزرگان بصره در فتح نیشابور به همراه عبدالله بودند.^۷ سپس با مردم دو طیس بر هفتاد و پنج هزار صلح نمود و خود عازم ابرشهر شد. پس از چند ماه محاصره، آن جا را به صلح گشود و به اهل هرات نامه نوشت. پس از آن بوشنج و بادغیس را که از نواحی هرات محسوب می‌شد، گشود و با آنان بر هزار هزار درهم صلح نمود. وی احنف بن قیس را به سمت هرات و مرو رود فرستاد و سپس خود نیز رهسپار هرات شد که با استقبال و فرمانبری حاکم آن شهر روبرو گشت. سپس به مرو رود رفت و آن جا را با جنگ گشود. طالقان، فاریاب و طخارستان را نیز فتح کرد. وی همچنان تا بلخ پیش رفت. چنانچه از

۱. ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدویه بن نعیم ضبّی طهمانی نیشابوری، تاریخ نیشابور، تلخیص احمد بن محمد بن حسن بن احمد معروف به خلیفه نیشابوری و به سعی و کوشش بهمن کریمی، نشر کتابخانه ابن سینا، تهران، بی تا، ص ۱۲۵.

۲. یعقوبی، ترجمه البلدان، ص ۷۲.

۳. ابو عبدالله طهمانی نیشابوری، پیشین، ص ۱۲۵.

۴. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثانی، ص ۱۶۷.

۵. مرزبان طوس بود ر.ک: بلاذری، ترجمه فتوح البلدان (بخش مربوط به ایران)، ص ۱۶۰.

۶. ابو عبدالله طهمانی نیشابوری، پیشین، صص ۱۲۶ تا ۱۲۸.

۷. گردیزی، تاریخ گردیزی (زین الاخبار)، ص ۲۲۸.

نهر آن آب آشامید. بنابر ادعای برخی از مردم خراسان، عبدالله بن عامر پس از فتح نیشابور، لشگرهایی به نواحی اطراف فرستاد. وی احنف بن قیس را به مرو و عبدالله بن خازم سلمی را به سرخس فرستاد. این لشکریان نواحی بسیاری را فتح کردند مگر مرو که در ازای پرداخت دو میلیون و هزار اوقیه و با این شرط که مسلمانان را در منازل خویش سکنی دهند، مصالحه شد. سپس خراسان را به چهار قسمت تقسیم کرد و قیس بن هیثم سلمی، راشد بن عمرو بن جُذَیدی، عمران بن فصیل بُرْجُمی و عمرو بن مالک خزاعی را برگزید و هر یک را بر بخشی گمارد.^۱ بدین سان عبدالله در سال ۳۱ چندین ناحیه از خراسان را فتح کرد. سپس، قیس بن هیثم بن اسماء بن صلت سلمی را والی خراسان نمود و احنف بن قیس را نیز همراه وی باقی گذاشت و خود از خراسان بازگشت. وی پس از قیس بن هیثم، حاتم بن نعمان باهلی را والی خراسان نمود و او همچنان تا کشته شدن عثمان به سال ۳۵ بر خراسان امارت داشت. سپس علی بن ابی طالب (ع)، جعدة بن هبیره بن عمرو بن عائذ مخزومی را به ولایت خراسان گمارد. هنگامی که امیرمؤمنان (ع)، در بصره بود، ماهویه مرزبان مرو به نزد او آمد و آن حضرت با وی مصالحه کرد. بنابر تصریح یعقوبی آن چه علی (ع) به منظور تجدید عهد برای او نوشت، تا زمان وی در مرو موجود بوده است.^۲ علی (ع) پس از جعدة بن هبیره، عبدالرحمن بن ابزی خزاعی را امارت خراسان داد. وی تا زمان شهادت امیرمؤمنان در آن جا بود.^۳ بنابر روایتی از ابو عبیده، عبدالرحمن بن ابزی پیش از جعدة بن هبیره والی خراسان بود.^۴

هنگامی که معاویه به خلافت رسید، بار دیگر عبدالله بن عامر عهده دار امور خراسان شد و وی نیز عبدالله بن خازم سلمی و عبدالرحمن بن سمره را به جای خود به خراسان فرستاد. هر دو رهسپار خراسان شده، بلخ را گشودند. سپس عبدالرحمن بن سمره بازگشت و خراسان را به عبدالله بن خازم سلمی سپرد.^۵ به نوشته گردیزی علاوه بر بلخ، ثغر و کابل نیز توسط آن دو گشوده شد.^۶ سپس معاویه امارت بصره، خراسان و سیستان را به زیاد بن ابوسفیان واگذار نمود و زیاد نیز حکم بن عمرو غفاری را از جانب خود به امارت خراسان فرستاد. وی در سال ۴۴ رهسپار خراسان شد. یعقوبی ضمن تصریح به شیوه حکومتی وی، او

۱. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثانی، ص ۱۶۷.

۲. یعقوبی، ترجمه البلدان، ص ۷۲.

۳. گردیزی، پیشین، ص ۲۳۳.

۴. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۳۹۹.

۵. یعقوبی، ترجمه البلدان، ص ۷۲.

۶. گردیزی، پیشین، ص ۲۳۴.

را مردی نیک رفتار و خوش رویه معرفی می‌کند که موفق به فتح مناطقی از خراسان شد. زیاد پس از اطلاع از فتوح او، نامه‌ای نوشت و او را ملزم نمود که به امر معاویه از تقسیم سیم و زر غنائم به دست آورده از این نواحی خودداری کرده و آن‌ها را برای معاویه فرستد. اما حکم به نوشته زیاد اعتنایی نکرد و پس از برداشتن خمس غنائم، باقی مانده آن را میان مردم تقسیم نمود و در پاسخ به زیاد چنین نوشت: «من کتاب خدا را پیش از نامه امیرالمؤمنین معاویه یافته‌ام. اگر آسمان و زمین بر بنده‌ای بسته باشد و سپس خدا را پرهیزکار شود، خدا برای وی از میان آسمان و زمین گشایشی قرار دهد». سرانجام، حکم در خراسان بدرو ز زندگی گفت. مهلب بن ابی صفره [ازدی] یکی از رجال وی بود.^۱ بلاذری، امارت زیاد بن ابی سفیان بر بصره را به سال ۴۵ بیان داشته و ادامه می‌دهد که وی پس از این که والی بصره شد، حکومت نواحی مختلف خراسان را به افرادی تفویض نمود. چنانچه امیر بن احمریشکری را بر مرو، خلید بن عبدالله حنفی را بر ابرشهر، قیس بن هبثم را بر مرو و روذ، طالقان و فاریاب، نافع بن خالد طاحی از دی را بر هرات، بادغیس، بوشنج و قادس از توابع انواران گمارد. از میان این افراد، امیر بن احمر نخستین کسی بود که اعراب را در مرو سکونت داد.^۲

زیاد پس از مرگ حکم بن عمرو غفاری، ربیع بن زیاد بن انس بن دیان بن فطن بن زیاد حارثی را بر خراسان امارت داد.^۳ در زمان وی بود که زیاد گروه‌هایی از قبایل عرب را به سمت خراسان مهاجرت داد.^۴ در بخش بعد به توضیح علل و چگونگی این مهاجرت خواهیم پرداخت.

علل و انگیزه‌های مهاجرت اعراب به خراسان

به دنبال فتوح اسلامی، انتشار اعراب به داخل بلاد ایران از طریق کوفه و بصره انجام گرفت. در همان قرن اول هجری شهرهایی مانند همدان، اصفهان و کاشان محل توجه و تردد کوچ‌های اعراب شد. قم به ویژه از مراکز مهم سکونت اعراب گردید که در آن جا قدرت و ضیاع و مکنت بسیار به دست آوردند. اما بیشتر از همه خراسان مطمح نظر واقع گردید. چنانچه موج عمده مهاجرت اعراب به سمت خراسان و برای نخستین بار در زمان معاویه

۱. یعقوبی، ترجمه البلدان، صص ۷۲ و ۷۳.

۲. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۴۰۰. همچنین در مورد تفویض حکومت خراسان به چهار نفر مذکور ر.ک:

محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الخامس، ص ۲۲۴.

۳. یعقوبی، ترجمه تاریخ البلدان، ص ۷۳.

۴. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۴۰۰.

انجام گرفت.^۱ معاویه که ابن طباطبای را با عنوان «سلطان نیرومند و سیاستمداری که شیفته ریاست بود» یاد می‌کند،^۲ پیش از آن که بتواند اندیشه یک سیاست خارجی جاه طلبانه را به خاطر راه دهد می‌بایست سرزمین‌های تحت حکومت خویش را سامان می‌بخشید. در آن زمان قسمت‌هایی از سرزمین ایران زیر نظر حاکم بصره بود و خراسان نیز توسط حکام زیر دست اداره می‌شد. وی اندکی پس از جلوس خویش، امور بین‌النهرین و ایران را بر عهده زیاد بن ابیه واگذار کرد. زیاد تا هنگام وفات خویش در منصب خود باقی ماند و توانست ولایت خویش را در قبضه اقتدار خود مهار سازد.^۳ فیلیپ حتی بر این باور است که معاویه نخستین نیروی منظم و مجرب جنگی را پدید آورد. وی توفیق معاویه را در امر سیاست مربوط به عمال و اطرافیان می‌داند. به نوشته وی، زیاد گروهی نگهبان خاص و کارآزموده به کار گرفت که تعداد آن‌ها به چهار هزار نفر می‌رسید و به کمک آن‌ها با استبداد تمام حکومت می‌کرد.^۴ به امر وی بود که نخستین مهاجرت عمده و منسجم گروه‌هایی از قبایل عرب از بصره و کوفه به سمت خراسان انجام گرفت. علل و انگیزه‌های این امر را می‌توان به صورت زیر تقسیم‌بندی نمود:

۱- تحکیم موقعیت و امکان تداوم سیاست خارجی در راستای گسترش قلمرو نیازمند به دفاع از مرزها و ایجاد پایگاه‌های جنگی بود. این مسئله به ویژه در مورد مناطق سوق‌الجیشی اهمیت خاصی داشت. چنانچه شاپور اول ساسانی نیز در راستای همین اندیشه در نخستین سال‌های پادشاهی خویش کوشید تا مرزهای شمال شرقی ایران را مستحکم سازد. وی پس از لشکرکشی به خراسان و پیروزی بر تورانیان دستور داد در محل کشته شدن فرمانروای توران، شهری بناگردد. وی شهر مذکور را «نیوشاپور» نامید که به نیشاپور شهرت یافت. این شهر به عنوان پایگاه جنگی بنیان گرفت. اگر چه پیکار شاپور در مرزهای شمال شرقی ایران با این جنگ پایان نیافت. به نظر می‌رسد سیاست دوراندیشانه شاپور اول متوجه این نکته بود که امنیت مرزهای شرقی کشور را تامین کند تا با خاطری آسوده در غرب به پیکار دست زند.^۵ این مسأله توجه سیاستمداران اموی را نیز به خود جلب نمود تا جایی که یکی از دلایل کوچاندن اعراب به خراسان گردید.

۱. عبدالحسین زرین کوب، پیشین، صص ۳۶۷ و ۳۶۸.

۲. محمدبن علی بن طباطبای (ابن طقطقی)، تاریخ فخری، ترجمه محمد وحید گلپایگانی، چاپ دوم، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۶۰، ص ۱۴۲.

۳. اشپولر، جهان اسلام دوران خلافت، صص ۶۸ و ۶۹.

۴. فیلیپ خلیل حتی، پیشین، صص ۲۵۲ و ۲۵۵.

۵. پیگولوسکایا، شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان، ترجمه عنایت الله رضا، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۷، صص ۲۲۶ تا ۲۲۸.

۲- موقعیت جغرافیایی و دورافتادگی خراسان از مرکز خلافت می توانست جایگاه تجمع ناراضیان و در نتیجه پایگاه مناسبی برای رهبری شورش علیه امویان گردد. چنانچه در دوره ساسانیان نیز تا زمان بهرام دوم این ایالت بزرگ زیر فرمان یکی از شاهزادگان خاندان سلطنتی ملقب به کوشانشاه اداره می شد. شاهپور اول پس از سال ۲۵۲ م، پسرش هرمزد را به حکومت خراسان گماشت و شاهنشاه بزرگ کوشان را که از القاب سابقین مهم تر بود به او تفویض نمود. بهرام اول و بهرام دوم نیز قبل از این که به تخت سلطنت ایران جلوس نمایند، همان منصب عالی را دارا بودند. در زمان سلطنت بهرام دوم، برادرش هرمزد فرمانفرمای خراسان بود. در هنگام جنگ ایران و روم وی علم طغیان برافراشت و به کمک و معاضدت سک ها، کوشانی ها و گیل ها کوشید تا در مشرق مملکت دولت مستقلی تأسیس نماید.^۱ پیشگیری از بروز چنین خطری که می توانست پایه های نو بنیاد خلافت اموی را متزلزل نماید توجه آنان را به سمت خراسان معطوف نمود.

۳- خطر حملات اقوام وحشی شمالی که مورخان عرب و ایرانی بدون تمایز همه آنان را ترک نامیده اند را می توان یکی دیگر از دلایل کوچاندن اعراب به خراسان دانست. محتمل است که اقوام مزبور خیونیان بوده باشند. این اقوام که از نژاد هون و ساکن دشت های شمال مرو بوده اند در ابتدا به یاری شاهپور دوم آمدند اما در دوستی با ایران وفادار نماندند. پس از مرگ شاهپور مکرر به خراسان هجوم آورده و در این سرحدات، دشمن عمده ایرانیان به شمار می رفتند.^۲ به همین جهت مرزهای شرقی خراسان در روزگار ساسانیان را لشکرکشی های شاهنشاهان ایران و واکنش دشمنان آنان یعنی هپتالیان و ترکان، معین می نمود. وابسته به پیامد جنگ، مرزهای شاهنشاهی یا به سمت شرق و شمال شرقی گسترش یافته و از آمودریا می گذشت و یا به سمت غرب نزدیک تر می شد.^۳ در سال ۵۵۸ م سپاه خاقان ترک در اتحاد با هپتالیان به مرزهای شرقی خراسان حمله کردند و تا هرات و بادغیس رسیدند. در اثر لشکرکشی موفقیت آمیز بهرام پنجم ولایاتی که موقتاً از دست رفته بود، دوباره به ایران بازگشت. در روزگار خسرو پرویز نیز مرزهای شاهنشاهی در شرق در اثر یورش پیاپی ترکان همسایه و شورش حکام محلی بارها تغییر یافت.^۴ حملات ترکان تا زمان عبیدالله بن زیاد نیز همچنان ادامه داشت. چنانچه وی به همراه سپاهی از کوهستان

۱. آرتور کریستن سن، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، چاپ نهم، انتشارات دنیای کتاب، تهران، ۱۳۷۴، ص ۳۲۰.

۲. همان، صص ۳۷۹ و ۳۸۰.

۳. کولسینکف، پیشین، ص ۲۳۶.

۴. همان، صص ۲۳۷ و ۲۳۸.

بخارا عبور کرد و در بخارا با ترکان تلاقی نمود. حمله ترکان به بخارا در زمان امارت وی از حمله‌های مهم خراسان بود. به طور کلی پنج تهاجم عمده در زمان ولایتداری ابن زیاد به خراسان صورت گرفت. احنف بن قیس در برابر چهار تهاجم که یکی میان قهستان و ابرشهر و سه حمله دیگر در مرغاب انجام گرفت، ایستادگی کرد. حمله پنجم تهاجم قارن بود که عبدالله بن خازم آن را در هم شکست.^۱

در واقع، مشکلاتی که دولت ساسانی در شمال شرقی ایران در طول تاریخ خویش با آن مواجه بود، این زمان، متوجه دولت نوپیدای اسلامی گردیده بود. بنابراین، امویان همان وظیفه ساسانیان را در دفاع از نواحی شمال شرقی خویش بر عهده گرفتند و این مسأله خود عامل مهمی بود که توجه امویان را از همان ابتدای خلافت خویش به خراسان معطوف ساخت.

۴- بنابر تحلیل شعبان نتیجه سازماندهی جدید زیاد در بصره و کوفه عامل مهمی در اتخاذ تصمیم وی مبنی بر کوچاندن گروه‌هایی از قبایل عرب به خراسان بود. بصره مشتمل بر پنج بخش قبیله‌ای بزرگ بود که اخماس نامیده می‌شد اخماس مذکور، قبایل تمیم، بکر، ازد، عبدالقیس و اهل العالیه را شامل می‌گردید. هنگامی که در سال ۵۰ کوفه نیز به حکومت زیاد ملحق گردید، وی تقسیمات قبیله‌ای آن شهر را به چهار بخش که ارباع نامیده می‌شد، تغییر داد. در سازماندهی جدید، هر قبیله واحد مستقلی را با توجه به تقسیم «عطا» تشکیل می‌داد. زیاد، نوشته‌های دیوان را بر اساس حذف اسامی مردگان و ثبت اسامی تازه‌واردان سازمان داد. نتیجه این اقدام وی این بود که تعداد زیادی از افراد قبایل، شامل دیوان بصره و کوفه نگردیدند.^۲ بدین ترتیب تغییر اسباع پیشین به ارباع مذکور موجب تراکم دوائر نظامی در محلات گردید که ابتدا در بصره و سپس در کوفه اتفاق افتاد^۳ و سرانجام وی مصمم به کوچاندن گروه‌هایی از قبایل بصره و کوفه به خراسان شد.

۵- با توجه به این که رشد اسلام در داخل ایران، در درون دایره تمدنی شهری صورت پذیرفته که زمینه اجتماعی آن حیاتی اسکان یافته و دولتی متمرکز بود، بنابراین با توجه به شیوه زندگی اعراب بدوی، لازم بود تا نظام و فرهنگ دینی اسلام را در درون ساختی اجتماعی قابل اجرا نمایند. راه حل قدیم یعنی وادار ساختن قبایل به زندگانی اسکان یافته، در نهایت امر تنها در مورد گروه‌های کوچکی قابل اعمال بود که در زمره خدم و حشم و صاحب منصبان بودند. بدین ترتیب ممانعت از تجزیه اجتماعی و فرهنگی اسلام و قرار دادن ایلات

۱. طبری، پیشین، الجزء الخامس، صص ۲۹۷ و ۲۹۸.

2 / M.A Shaban, *The Abbasid Revolution, Cambridge at the university press, London, 1970, pp 31-32.*

۳. هشام جعیت، پیشین، ص ۲۶۱.

در شعاع نیروهای تمدن زاو مرتبط باهم باافزار تازه‌ای انجام گرفت که در میان جمعیت‌های شهری در طی سده‌های پیشین ساخته و پرداخته شده بود.^۱ بدین‌سان مهاجرنشین‌هایی تشکیل گردید که فقط شهرهای پادگانی و مراکز فرماندهی ارتش‌ها به شمار نمی‌رفتند، بلکه همچنین مراکز اشاعه دین اسلام بودند.

ثروت حاصل از ولایات تابع نیز آن‌ها را غنی می‌نمود و سیل دائمی کسانی که اسلام می‌آوردند بر مقدار آن می‌افزود. در نتیجه، این مهاجرنشین‌ها خود از عوامل مهم مهاجرت و جذب اعراب گردید.

۶- جهاد و دستیابی به غنایم حاصل از آن موجب جلب اعراب به سمت خراسان^۲ و از انگیزه‌های مهم مهاجرت آنان گردید. این سرزمین و به ویژه واحه مرو از کهن‌ترین روزگاران، چهار راه بزرگ بازرگانی و مهاجرت اقوام و قبایل بوده است.^۳ بعضی از عوامل دیگر نیز به سود آنان روی نمود. آنان همکاری بیشتر اشراف ایرانی را به سوی خود جلب نمودند. جنبش مزدکی موجب رمیدگی بسیاری از روستائیان از پیشوایان دین بومی خویش و اشراف فتودال گشته بود. در نتیجه هر دو گروه به مهاجمان به امید رسیدن به وضعیتی بهتر، خوش آمد گفتند. علاوه بر این هم کشورگشایان عرب و هم مردم بومی خراسان به دلیل حفظ امنیت آن سرزمین و جلوگیری از حمله همسایگان دشمن، به یک گونه دلبستگی داشتند. بدین ترتیب، اعراب از رفتار پذیراگونه خراسانیان نسبت به خود، نظری مساعد یافتند.^۴

۷- شرایط آب و هوایی خراسان از عوامل مهم جلب اعراب به آن سرزمین بود. آنان آب و هوای خراسان را خوش یافتند چرا که با بیابان نزدیکی مطلوبی داشت،^۵ تا جایی که حتی در طبسین نخل می‌روید.^۶ این شرایط برای مهاجرت اعراب که پی در پی از عراق به سمت خراسان سرازیر می‌شدند، محیطی مناسب عرضه می‌نمود. بدین‌سان اعراب توانستند شهرهای اردویی، پادگان و پایگاه‌های پستانزان سپاه عرب را در سراسر خراسان برپا نمایند. آنان با شماری فراوان و در زمانی کوتاه در واحه مرو و بخش خلم در نزدیکی بلخ و نیز در

۱. هیملتون گیب، اسلام بررسی تاریخی، ترجمه منوچهر امیری، انتشارات علمی و فرهنگی، بی‌جا، ۱۳۶۷، صص ۳۱ و ۳۲.

۲. اشیپولر، جهان اسلام دوران خلافت، ص ۷۱.

۳. ریچارد. ن. فرای، میراث باستانی ایران، ترجمه مسعود رجب نیا، چاپ چهارم، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۳، ص ۷۵.

۴. التون. ل. دنیل، پیشین، ص ۱۶.

۵. همان، همان صفحه.

۶. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۳۹۴.

نقاط دیگری جایگزین شدند.^۱

همچنین جریان‌های دیگری دست به دست هم دادند تا وضع موجود خراسان را دگرگون سازند. موج‌های مهاجران عرب روان شده به سوی خراسان به زودی مبدل به سیل گردید و دیگر شمار آنان به گروه جنگاوران لازم برای اداره خراسان و ادامه نبرد در ماوراءالنهر نبود. به تدریج مشی سیاسی جدایی مهاجران عرب، منسوخ شد و جریان جذب فرهنگ و همچنین گرایش به اسلام خراسانیان آغاز گردید.^۲

از دیگر انگیزه‌های مهاجرت اعراب به خراسان را می‌توان در بیان مقدسی جستجو کرد آن جا که در وصف خراسان می‌نویسد: «خراسان در خوبی هوا، بهداشت زمین، گوارایی میوه، استواری ساختمان، کمال خلقت، بلندی اندام و زیبایی رو، چابکی اسبان، خوبی جنگ افزار، رونق بازرگانی، دانش، بی‌آلایشی و فقه و درایت، سپری به شمار می‌رود در برابر ترکان... در حقیقت این سوی رودخانه قلمرو اصلی خراسان و مهم‌ترین قسمت آن است، زیرا که مرکز آن بزرگ‌تر، مردمش ظریف‌تر، بردبارتر، نیک و بدشناس‌تر، به سرزمین تازیان نزدیک‌تر، به آداب و رسومشان آشناتر، سردی در هوا و مردمش کم‌تر و...».^۳

زمان و چگونگی مهاجرت اعراب به خراسان

دوره خلافت امویان برای ایران، دوره ادامه فتوح اسلامی خاصه در خراسان و ماوراءالنهر و همچنین دوره مهاجرت اعراب و مجاورت آن‌ها در داخل بلاد ایران بود. از عهد معاویه به بعد، امرا و عمال عرب در داخل فلات ایران خاصه در نواحی مشرق پیشروی کردند^۴ و سرانجام سرزمین خراسان را برای سکونت و ادامه زندگی در آن جا متناسب با اهداف انگیزه‌های خویش یافتند. چنانچه پیش از این ذکر شد، خراسان تحت حاکمیت بین‌النهرین به مرکزیت بصره بود و از آن جا که نخستین مهاجرت منسجم اعراب به آن سرزمین از بصره و کوفه صورت گرفت و ازدی‌ها نیز از عناصر با نفوذ در آن دو شهر بودند، بررسی زمان و چگونگی این مهاجرت ضروری به نظر می‌رسد.

معاویه در سال ۴۵، حارث بن عبدالله از دی را حاکم بصره کرد، اما حکومت وی بر بصره چهار ماه بیشتر به طول نینجامید^۵ و معاویه پس از عزل وی زیاد را عامل بصره، خراسان و

۱. التون. ل. دنیل، پیشین، صص ۱۶ و ۱۷.

۲. همان، ص ۱۸.

۳. ابو عبدالله محمد بن احمد مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، صص ۴۲۸ و ۴۲۹.

۴. عبدالحسین زرین کوب، پیشین، ص ۳۶۷.

۵. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الخامس، ص ۲۱۶.

سیستان نمود. سپس هند، بحرین و عمان را نیز به او داد. زیاد در آخر ماه ربیع الاول یا اول ماه جمادی الاول سال ۴۵ وارد بصره شد.^۱ وی که با تقسیم خراسان به چهار قسمت، خط مشی سیاسی جدیدی را برای اداره مناطق مفتوحه در پیش گرفت در نخستین اقدام خود کوشید تا به توسعه شهر پادگانی مهمی در آن نواحی بپردازد.^۲ وی پس از حکم بن عمرو و غفاری، ربیع بن زیاد بن انس بن دیان بن قطن بن زیاد حارثی را بر خراسان امارت داد.^۳ بنابر نوشته بلاذری، زیاد در سال ۵۱ وی را والی خراسان کرد و حدود پنجاه هزار تن از اهل بصره و کوفه را به همراه خانواده‌هایشان با وی به خراسان کوچ داد. ربیع نیز آن جماعت را در این سوی نهر اسکان داد.^۴ طبری نیز ضمن اشاره به امارت ربیع بن زیاد حارثی بر خراسان، ادامه می‌دهد که زیاد پنجاه هزار نفر را به همراه وی روانه خراسان نمود که از این تعداد بیست و پنج هزار نفر از اهالی بصره و بیست و پنج هزار نفر دیگر اهل کوفه بوده‌اند. طبری کوچاندن این جماعت را به خراسان، در ذکر حوادث سال ۴۵ آورده است^۵ و ابن اثیر نیز روایت طبری را بدون تفکیک شمار جمعیت مهاجران بصری و کوفی بیان نموده است.^۶ عده‌ای از محققین با استدلال به این که در حکومت قتیبه بن مسلم در سال ۹۶ تنها ده هزار نفر از کوفیان در خراسان بوده‌اند و از آن جا که در منابع، مدرکی پیرامون عقب نشینی کوفیان از خراسان پس از زمان زیاد بن ابوسفیان، دیده نمی‌شود، روایات مربوط به تعلق نیمی از این مهاجران به اهالی کوفه را با تردید پذیرفته‌اند.^۷ به طور کلی به نظر می‌رسد از میان روایات مربوط به شمار مهاجران مذکور، بلاذری دقت نظر بیشتری مبذول داشته است. چرا که وی چنانچه ذکر شد تعداد پنجاه هزار نفری مذکور را جدای از خانواده‌هایشان که آنان نیز در زمره مهاجران بوده‌اند، به حساب آورده است. در حالی که طبری و ابن اثیر به طور کل تعداد مهاجران مذکور را پنجاه هزار نفر ذکر کرده‌اند. بنابراین اگر تنها تعداد جنگیان این جماعت در آن زمان این مقدار بوده است، روشن است که تعداد سایر طبقات از زن و کودک و افراد غیر جنگی در میان آنان از سه برابر این مقدار کمتر نبوده و با این حساب است که تعداد اعراب مهاجر به خراسان را در این کوچ تا دو بیست هزار نفر نیز تخمین زده‌اند.^۸ گذشته از این مسأله،

۱. همان، ص ۲۱۷.

2 / M.A Shaban, op.Cit, pp 29-30.

۳. یعقوبی، ترجمه البلدان، صص ۷۲ و ۷۳.

۴. بلاذری، فتوح البلدان، صص ۴۰۰ و ۴۰۱.

۵. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الخامس، ص ۲۲۶.

۶. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، الجزء الثالث، ص ۴۵۲.

7 / M.A Shaban, op.Cit, p 32.

۸. عبدالحسین زرین کوب، پیشین، ص ۳۶۸.

اظهارات منابع عربی در ارتباط با چگونگی استقرار مهاجران کوفی و بصری مذکور در خراسان نیز به گونه شگفت‌انگیزی مختصر است.^۱ ابن اعثم در گزارش خود ضمن اشاره غیرمستقیم به جریان این مهاجرت و بی‌آن که سخنی از آمار دقیق مهاجران مذکور به میان آورد، می‌نویسد: «زیاد بن ابیه، ربیع بن زیاد حارثی و عبدالله بن ابی عقیل ثقفی که عموی حجاج بن یوسف بود را فراخواند و سپاه کثیری را با آنان همراه ساخت و به سوی خراسان فرستاد. آن‌ها بر طخارستان غلبه کردند و غنایم زیادی به دست آوردند. سپس در شهر مرو فرود آمدند و از آن جا به نواحی اطراف خراسان لشکرکشی می‌کردند».^۲ سبط بن جوزی نیز در بیان وقایع سال ۵۱ می‌نویسد: «زیاد، ربیع بن زیاد را در ابتدای سال ۵۱ والی خراسان کرد. سپس، مردم خانواده‌هایشان را به خراسان انتقال داده و در آن جا ساکن شدند».^۳

بر اساس شواهد موجود، به نظر می‌رسد هنگامی که این پنجاه هزار خانواده عرب به خراسان آمدند، در روستاهای اطراف مرو ساکن شدند. بدین سان از عهدنامه مرو که مشروط به سکونت اعراب در منازل مردم مرو بود، بهترین استفاده ممکن را نمودند. اما ربیع بن زیاد و زیاد بن ابی سفیان عمر چندانی نکردند و در نتیجه زیاد نتوانست نقشه‌اش را به طور کامل به انجام رساند.^۴ وی در رمضان سال ۵۳ در کوفه از دنیا رفت.^۵

چنانچه ذکر شد، گزارش طبری، ابن اثیر، بلاذری و سبط بن جوزی در مورد زمان دقیق مهاجرت مذکور بین سال‌های ۴۵ تا ۵۱ در نوسان است. در این مورد نیز گزارش بلاذری دقیق‌تر به نظر می‌رسد چرا که سال ۴۵ زمان انتصاب زیاد به امارت بصره و سال ۵۱ آغاز امارت ربیع بن زیاد بر خراسان بود و چون مهاجران به خراسان به همراه ربیع، عازم آن سرزمین شدند، بنابراین سال اخیر دقیق‌تر می‌باشد.

به طور کلی گزارش‌های موجود در منابع در مورد جریان مهاجرت مذکور بسیار محدود بوده و در نتیجه تعیین دقیق ساختار قبیله‌ای جماعتی که در این مقطع زمانی از بصره و کوفه به خراسان مهاجرت نمودند، امکان‌پذیر نمی‌باشد. اگر چه ماجرای پناهندگی زیاد به ازدی‌ها در اواخر خلافت امام علی (ع) و در جریان طرح کودتای ابن حنظل علیه آن حضرت که توسط معاویه طرح ریزی شده بود پیش از پیوستن زیاد به معاویه روی داد، اما سبب شد تا ازدی‌ها در دید زیاد از جایگاه قابل اعتمادی برخوردار گردند. چنانچه یادآوری آن دوران

1 / M.A shaban, op.Cit, pp 32-33.

۲. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الثانی، صص ۳۱۹ و ۳۲۰.

۳. سبط بن جوزی، پیشین، الجزء الخامس، ص ۲۴۳.

4 / M.A Shaban, op.Cit, pp 33-34.

۵. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الخامس، ص ۲۸۸.

موجب عفو و انعطاف پذیری وی در برابر ازدی‌هایی می‌گردید که موجبات خشم و غضب وی را فراهم ساخته بودند.^۱ با وجود چنین پیشینه‌ای، مشخص نیست که زیاد چه تعدادی از این معتمدین ازدی خویش را به خراسان کوچ داده است. بنابر گزارش مقریزی، وی در سال ۵۳ حدود صد و سی نفر از ازد را به مصر مهاجرت داد.^۲ با توجه به قراین موجود به نظر می‌رسد تعداد ازدی‌های مهاجر به خراسان نیز در این مرحله از جریان مهاجرت و سکونت در آن سرزمین، محدود بوده است. اگر چه به احتمال، شمار آنان کمتر از $\frac{1}{5}$ تعداد کل مهاجران در آن دوران نبوده است.

علاوه بر کوچ مذکور، در زمان یزید بن معاویه نیز دسته دیگری از طوایف عرب بصره به خراسان مهاجرت کردند. جریان مهاجرت اخیر چنان بود که یکی از فرزندان زیاد به نام سلم بن زیاد از جانب یزید تولیت بلاد خراسان یافت و به همراه سپاهی از اهل شام عازم آن سرزمین گردید. وی پس از خروج از شام به بصره رفت تا خانواده‌اش را نیز با خود همراه سازد، عده‌ای از اهل بصره که از تولیت او بر بلاد خراسان مطلع شده و متمایل به جهاد بودند نیز به وی پیوستند. مهلب بن ابی صفره و عده‌ای از بزرگان بصره نیز در میان آنان بودند. سلم بن زیاد در شهر مرو فرود آمد و از آن جا به نواحی اطراف خراسان لشکرکشی می‌کرد. وی همچنان تا مرگ یزید بن معاویه والی خراسان بود.^۳

نتایج بررسی اختلافات، رقابت‌های قبیله‌ای و مشارکت در امور سیاسی خراسان، بر عدم فراوانی جمعیت ازد در آن سرزمین در فاصله سال‌های خلافت معاویه و فرزندش یزید دلالت می‌کند. زرین کوب ضمن اشاره به جریان دو کوچ عمده‌ای که در محدوده زمانی مذکور به سمت خراسان صورت گرفت، تصریح می‌کند که طایفه ازد اندکی دیرتر از سایر طوایف به خراسان مهاجرت کرده‌اند.^۴ اگر چه اشپولر چنین توجیه می‌کند که هنگام فرمانداری نظامی یکی از افراد قبیله ازد بر خراسان یعنی مهلب بن ابی صفره، نفوذ ازد در خراسان بسیار تشدید گشت،^۵ و لهاوزن ضمن اشاره به خستگی مهلب از اوضاع سیاسی خراسان، علت عدم برخورداری وی را از حمایت‌های قبیله‌ای، عدم فراوانی جمعیت ازد در خراسان آن زمان دانسته است.^۶ بدین ترتیب، به نظر می‌رسد زرین کوب دقت بیشتری را در

۱. ر.ک: همان، صص ۲۲۴ و ۲۲۵.

۲. مقریزی، پیشین، الجزء الاول، ص ۲۹۸.

۳. ابن اعثم، پیشین، المجلد الثالث، صص ۱۵۸ و ۱۵۹.

۴. عبدالحسین زرین کوب، پیشین، ص ۳۶۸.

۵. بارتولد اشپولر، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ترجمه جواد فلاطوری، چاپ چهارم، شرکت

انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۳، ص ۴۰.

ارتباط با زمان مهاجرت ازد به خراسان مبذول داشته است، اگر چه نظر اشپولر و ولهاوزن نیز در جای خود قابل پذیرش می باشد. درک نظرات فوق با بررسی نقش ازد در بحران های سیاسی خراسان بهتر قابل تفهیم خواهد بود. بنابراین، با در نظر داشتن این احتمال که جمعیت ازد در خراسان از زمان امارت مهلب بن ابی صفره بر آن سرزمین به سال ۷۸ و به ویژه در زمان امارت فرزندش یزید بن مهلب فزونی یافته است و با دقت در میزان حضور ازد در جریان وقایعی که در بخش های بعد به بررسی آنها خواهیم پرداخت، می توان در یک جمع بندی کلی، هر سه نظر فوق را مورد پذیرش قرار داد.

پراکندگی جمعیت قبیله ازد در مناطق مختلف ایران

به دنبال فتوح اسلامی و حتی گاهی مقارن آن، مهاجرت طوایف عرب به داخل بلاد ایران آغاز گردید. دسته هایی از این مهاجران که با بار و بنه از راه می رسیدند کنار چشمه ای و یا نزدیک شهری فرود می آمدند. خیمه های خود را که از موی بز و پشم شتر بود بر پا می کردند. با اهل محل به دوستی یا دشمنی کنار می آمدند. گاه دهقانان و مجوسان را هلاک می کردند و املاک و ضیاعشان را تقسیم می کردند. سپس نامه و پیغام به خویشاوندان و نزدیکان خویش می فرستادند و آن ها را نیز به نزد خود دعوت می کردند. اندک اندک همه اطراف از مهاجرنشینان تازه پُر می شد و اعراب در کنار ایرانی ها به زندگی خویش ادامه می دادند. البته از عهد ساسانیان و در دوره پیش از اسلام نیز طوایفی از اعراب از جانب بحرین، خلیج فارس و عمان به بنادر و بلاد جنوب ایران مهاجرت کرده بودند.^۱ از میان طایفه های منسوب به ازد چنانچه پیش از این ذکر شد، آل عماره تا قرن چهارم نیز همچنان در فارس در کنار دریا و در حدود کرمان قدرت و شوکت داشته اند. تا جایی که اصطخری در مورد آنان می نویسد: «تا این غایت، هنوز لشکر و غدت دارند و رصد های دریا ستانند و هیچ سلطان، ایشان را از آن باز ندارد. حمدان بن عبدالله جلندی بود که عمرو بن لیث دو سال با او کارزار کرد و بر او ظفر نیافت تا آن گاه که دو کس از بنی عمرو را به یاری خواند: یکی عباس بن احمد بن حسن و دیگری احمد بن حسن و این هر دو از جلندیانند».^۲ همچنین وی در ذکر طبقات مردم پارس از پادشاهان «رمها» نام می برد که هر کدام حدود هزار سوار در اختیار داشته اند و در این میان به آل صفاق اشاره می کند که رم لوالجان تا روزگار محمد بن ابراهیم طاهری والی پارس در دست آنان بود و در آن زمان از آن ها گرفته شد. سپس به رم کاریان اشاره کرده که در دست آل

۱. عبدالحسین زرین کوب، پیشین، ص ۳۶۷.

۲. اصطخری، پیشین، صص ۱۲۲ و ۱۲۳.

صَفَاق بوده و ریاست آن‌ها را فردی به نام حجر بن احمد بن حسن بر عهده داشته است.^۱ بدین سان، مقارن پیدایش اسلام، برخی از طوایف عرب از مدت‌ها پیش در این نواحی زندگی می‌کرده‌اند. چنانچه گذشت به دنبال فتوح اسلامی انتشار اعراب در داخل بلاد ایران از طریق کوفه و بصره انجام گرفت و بیش از همه خراسان مطمح نظر طوایف عرب واقع گردید.^۲ از میان نواحی متعدد خراسان نیز شهر مرو در نظر اعراب جایگاه والایی داشت. این شهر در زمان ساسانیان مرکز نظامی مرزهای شمال شرقی بود. سپس اعراب نیز آن جا را برای پیکارهای آسیای میانه در سراسر دوران خلفای اموی همچنان مورد استفاده قرار دادند.^۳ عهدنامه مرو که پیش از این نیز بیان گردید، دلیل بارزی بر اهمیت این شهر در نزد اعراب و به دنبال آن مهاجرت گسترده آنان به این شهر بود. از آن جا که مرو در نظر اعراب، شهر بزرگ خراسان بود، به آن مرو شاهجان نیز می‌گفتند.^۴ پس از فتح خراسان، مرو دارالاماره آن سرزمین محسوب می‌شد و والیان خراسان در آن جا سکنی می‌گزیدند.^۵ یعقوبی در مورد ساکنان مرو می‌نویسد: «مردم مرو اشرافی از دهقانان عجم‌اند و نیز قومی از عرب از قبایل ازد و تمیم و جزانیان در آن سکونت دارند».^۶ این شهر که پایگاهی برای مهاجرت اعراب گردید، در روزگار ساسانیان مقر سپهبد خراسان بود و در ضرابخانه بزرگ آن درهم و سکه مسین آخرین شهر یاران ساسانی ضرب می‌گردید. مرکز این شهر دو بارو داشته و گذشته از دژ اصلی، دژهای بی شمار دیگری نیز از آن دفاع می‌کردند.^۷

شهر دیگر خراسان که شواهد موجود حاکی از سکناي ازد در آن شهر بوده است، بلخ می‌باشد. بلخ نیز پایگاه مهم نظامی عرب در شرق خراسان بود که از طریق آن بر سرزمین‌های ماوراءالنهر تا غور غربی چین و شانش در شمال، لشکرکشی می‌کردند. رجال علمی و لشکری عرب نیز به این پایگاه مهم، رفت و آمد داشتند.^۸ از آن جا که این شهر در دوران اسلام

۱. همان، ص ۱۲۷.

۲. عبدالحسین زرین کوب، پیشین، ص ۳۶۷.

۳. ریچارد فرای، پیشین، ص ۷۵.

۴. ابو منصور عبدالمملک بن محمد بن اسماعیل ثعالی نیشابوری، لطائف المعارف، ترجمه و نگارش علی اکبر شهبابی خراسانی، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۶۸، ص ۲۴۷.

۵. حافظ ابرو، پیشین، ص ۴۳.

۶. یعقوبی، ترجمه البلدان، ص ۵۵.

۷. کولسینکف، پیشین، صص ۲۳۶ و ۲۳۷.

۸. ابوبکر عبدالله بن عمر بن محمد بن داود واعظ بلخی، فضائل بلخ، ترجمه عبدالله محمد بن محمد بن حسین حسینی بلخی و به تصحیح و تحشیه عبدالحی جیبی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، بی جا، ۱۳۵۰، ص ۱۳ مقدمه به قلم عبدالحی جیبی.

رونق و آبادانی یافت، بیشتر کوی‌های آن به اعراب انتساب داشته است چنانچه یکی از آن‌ها «دارمهلَب» نامیده می‌شد.^۱ این نام، خود می‌تواند مؤید سکونت ازدی‌ها در آن دیار باشد. شهر بخارا نیز از دیگر شهرهایی بود که ازدی‌ها در آن جا سکنی گزیدند. بر اساس گزارش نرشخی در تاریخ بخارا، پس از این که قتیبه بن مسلم باهلی پس از چهار بار لشکرکشی موفق به فتح بخارا شد، در ازای پرداخت سالیانه دویست هزار درهم به خلیفه و ده هزار درهم به امیر خراسان و همچنین واگذاری نیمی از املاک و ضیاع، علوفه و هیزم به مسلمانان، با اهل بخارا صلح نمود. کوشک‌ها و محلات داخل شهر، برخی از یکدیگر دور و پراکنده بوده و هفت دروازه را شامل می‌گردید. قتیبه، شهرستان را با مشخص نمودن حدود آن میان ربیع، مضر و طوایف یمنی تقسیم نمود. بدین ترتیب که از در عطاران تا به در حصار و از آن جا تا به درنون را به ربیع و مضر و باقی شهر را میان اهل یمن تقسیم نمود.^۲ اصطخری در قرن چهارم در ذکری از علی بن حسین بن بشر توضیح می‌دهد که وی از قبیله ازد بود که به بخارا مقام دارند.^۳ به احتمال زیاد ازدی‌های ساکن بخارا همان کسانی بودند که در فتح بخارا شرکت داشته و سپس همان جا ساکن گردیدند. بنای مسجدی از مساجد متبرک بخارا که مردم آن شهر اعتقاد خاصی به آن دارند را به شخصی به نام محمد بن واسع نسبت می‌دهند.^۴ وی از قبیله ازد و از همراهان لشکر قتیبه بن مسلم بود و از زهاد و پرهیزکاران زمان خویش به شمار می‌رفت.^۵ طبری در داستانی از زهد و اعراض او از مال دنیا چنین آورده است: «یزید بن مهلب در غنایم گرگان تاج جواهرنشانی بدست آورد و سپس به اطرافیانش نشان داد و از آن‌ها پرسید: کسی را سراغ دارید که نسبت به این تاج بی‌رغبتی نشان دهد؟ یزید بن مهلب هنگامی که با پاسخ منفی همگی آن‌ها رو برو شد، محمد بن واسع ازدی را فراخواند و تاج را در برابر وی نهاد. سپس در برابر امتناع وی از قبول آن، به وی سوگند داد که آن تاج را بپذیرد و مخفیانه فرستاده‌ای به دنبال وی روانه کرد تا مراقب وی باشد. محمد در میان راه به مسائلی برخورد کرد و تاج را به او داد. آن فرستاده به نزد یزید بازگشت و جریان را بازگو نمود. یزید نیز فردی را فرستاد تا سائل را به نزد وی آورند، سپس تاج را از وی گرفت و در عوض، مال

۱. همان، صص ۴۳ و ۴۴.

۲. ابوبکر محمد بن جعفر نرشخی، تاریخ بخارا، ترجمه ابونصر احمد بن محمد بن نصر قباوی و تلخیص محمد بن زفر بن عمر و تصحیح و تحشیه مدرس رضوی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، بی‌جا، ۱۳۵۱، ص ۷۳.

۳. اصطخری، پیشین، ص ۱۲۶.

۴. نرشخی، پیشین، ص ۲۲.

۵. ابن قتیبه، المعارف، ص ۴۷۷.

بسیاری به او داد.^۱ مزار محمد بن واسع از دی در شهر سمرقند به درون شهر، در شرقی راه عام که مردم، آن را «دروازه آهنین» یا «دروازه حضرت شاه قثم بن عباس» گویند در انتهای دیوار قلعه شهر واقع بوده^۲ و از زیارتگاه‌های معتبر محسوب می‌شده است چنانچه آمده است: «پس آن‌گاه که به زیارت آید اول مرتبه غسل پاک کند و طهارت نماید و از طرف دروازه آهنین درآید و در آن جا صومعه محمد بن واسع است. در آن جا رود، دو رکعت نماز بگذارد و حاجت خود را طلب نماید، مرادش حاصل گردد».^۳ از آن جا که به نقل ابن قتیبه، وفات وی در سال ۱۲۰ روی داد^۴ و بدین سان سال‌ها پس از مشارکت وی در جریان فتوح مذکور دارفانی را وداع گفته است، تدفین وی در سمرقند می‌تواند حاکی از سکونت ازدی‌ها در آن دیار باشد.

بیهق نیز که نام قدیم ناحیه‌ای از خراسان بوده و سبزوار فعلی شهر عمده آن محسوب می‌گردد،^۵ از دیگر نواحی خراسان بود ازدی‌ها در آن سکونت داشتند. گرمسیری آب و هوای این ناحیه چنان بود که حتی پرورش و باروری خرما نیز در آن، امکان پذیر بود.^۶ بدین سان، ناحیه‌ای با چنین شرایط آب و هوایی می‌توانست سکونتگاه مناسبی برای اعراب باشد. از میان ازدی‌هایی که در این دیار سکونت اختیار کردند، مهلب بن ابی صفره و یزید بن مهلب بوده‌اند. به نوشته بیهقی، یزید بن مهلب مدتی در بیهق مقام ساخت و به همراه وی عده‌ای از علمای تابعین نیز سکونت گزیدند.^۷ همچنین بیهقی از عقبه سپاه مهلب بن ابی صفره به یزید بن مهلب، حبیب، قبیصة، محمد، مروان، مدرک، مفصل، مغیره، سراق، عبدالملک، عمرو، شبیب، بشر، ابو عینیه و همچنین عقبه یزید بن مهلب امیر خراسان به مخلد و مغیره اشاره می‌کند و از یکی از فقهای بیهق یاد می‌کند که از بطن مغیره بوده است.^۸ وی در ادامه مطالب خود از سکونت اولاد برادر مهلب بن ابی صفره و یا فرزندان عموی یزید بن مهلب یاد می‌کند

۱. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السادس، ص ۵۳۹.

۲. محمد بن عبدالجلیل سمرقندی و ابوطاهر خواجه سمرقندی، قندیه و سمریه دو رساله در تاریخ مزارات و جغرافیای سمرقند، به کوشش ایرج افشار، مؤسسه فرهنگی جهانگیری، بی جا، ۱۳۶۷، ص ۱۸۰.

۳. همان، ص ۲۸. ابن بطوطه قبر محمد بن واسع را در ذکر قبوری که در بصره بوده‌اند، آورده است. ر.ک: ابن بطوطه، پیشین، ج اول، ص ۱۹۸.

۴. ابن قتیبه، المعارف، ص ۴۷۷.

۵. ابوالحسن علی بن زید بیهقی، تاریخ بیهق، با تصحیح و تعلیقات احمد بهمنیار و مقدمه محمد بن عبدالوهاب قزوینی، چاپ دوم، کتابفروشی فروغی چاپخانه اسلامی، بی جا، بی تا، مقدمه، ص ی.

۶. همان، ص ۲۸.

۷. همان، ص ۲۴.

۸. همان، ص ۸۴.

که در آن ناحیه به سر می برده اند.^۱

گذشته از شهرها و نواحی خراسان، دیگر مناطقی که گزارش های موجود در منابع حاکی از سکناى ازدی ها در آن نواحی بوده است، گرگان می باشد. سلیمان بن عبدالملک پس از وفات مهلب بن ابی صفره پسرش یزید بن مهلب را والی خراسان نمود. یزید، گرگان و دهستان را برای بار دوم فتح کرد. در سال ۹۸ سوره ها و خط هایی به مساجد آن بنا کرد. حدود چهل مسجد که هر قبیله مسجدی متعلق به خود داشت. آن مساجد که از شهرت خاصی برخوردار بودند، برخی داخل روستا و بعضی داخل شهر قرار داشتند. یزید بن مهلب پس از فتح گرگان حدود یک سال در آن جا بماند تا این که سلیمان بن عبدالملک از دنیا رفت و عمر بن عبدالعزیز به خلافت رسید. وی یزید را از گرگان عزل کرد و به دنبال جریاناتی چند، یزید در روز جمعه ۱۸ صفر سال ۱۰۲ کشته شد. از میان جنگجویانی که در لشکر یزید بن مهلب بودند از جماعتی از ازد، قریش و انصار نیز یاد شده است.^۲ بنابر نوشته یعقوبی، گرگان سرزمینی بود که در آن شتران بختی تنومند و درخت خرما بسیار بود.^۳ بنابر این شرایط مساعدی را برای سکونت اعراب دارا بود. از میان شواهدی که حاکی از سکونت ازد در گرگان است، مسجد ازد است که به مسجد «عبدک» شهرت داشته و سپس به نام مسجد «ابی الخطاب» خوانده می شد.^۴ در میان علما و محدثین اهل گرگان که حمزه سهمی در قرن پنجم هجری از آن ها نام می برد،^۵ نام ازدی هایی به چشم می خورد که اگر چه زمان دقیق زندگی آنان مشخص نیست، اما بیانگر گسترده گی حضور و درخشش علمی ازد در گرگان می باشد.

علاوه بر گرگان، در طبرستان نیز اگر چه شواهدی حاکی از سکونت ازد در آن سرزمین گزارش نشده، اما نزدیکی آن به گرگان و به علاوه گزارشات موجود در مورد حضور ازد در فتح طبرستان، احتمال سکونت آنان را پس از فتح آن سرزمین به همراه دارد. به ویژه این که فتح طبرستان چنانچه در صفحات بعد به توضیح آن خواهیم پرداخت، به سختی صورت گرفت. چرا که سرزمینی مستقل با دژهای بسیار و مردم آن از اشراف ایرانی و شاهزادگان بودند.^۶ هنگامی که یزید بن مهلب به سوی طبرستان می رفت، فرزندش مخلد نیز به همراه وی بود. یزید، ازدی های سپاه را به وی نشان داد و به او سفارش کرد که همچنان با آن ها

۱. همان، ص ۹۰.

۲. حمزه بن یوسف السهمی، تاریخ جرجان، تحت مراقبه محمد عبدالمعید خان مدیر دائرة المعارف العثمانیه، الطبعة الرابعة، عالم الکتب، بیروت، ۱۴۰۷، ص ۴۹.

۳. یعقوبی، ترجمه البلدان، ص ۵۳.

۴. حمزه بن یوسف السهمی، پیشین، ص ۵۶.

۵. همان، صص ۸۱ و ۱۶۰ و ۲۱۴ و ۴۱۱ و ۴۸۲ و ۵۳۴.

۶. یعقوبی، ترجمه البلدان، ص ۵۲.

باشد.^۱ اگر چه، مردم طبرستان بارها بر عاملان خلفا شوریدند و این وضع تا پایان دوره امویان همچنان ادامه یافت.

شهر دیگری که از دی‌ها در آن سکنی گزیدند، قم بود. ابودلف، این شهر را شهر تازه ساز اسلامی دانسته که اثری از غیر اعراب در آن وجود نداشته است،^۲ اگر چه وجه تسمیه شهر قم [مغرب کمیدان] دلیل روشنی بر ردّ نظر ابودلف است. اما در واقع، این شهر با مهاجرت گروهی از اعراب شکل گرفت. اعراب بر قم مالک و حاکم شده و آن را به کوره‌ای مستقل از اصفهان مبدّل نمودند.^۳ این اعراب به همراه عبدالله و احوص فرزندان سعد بن مالک بن عامر اشعری در ایام خلافت عبدالملک بن مروان و دوران ولایت و حکومت حجاج بن یوسف بر عراق، به سمت قم مهاجرت کردند. در نزهتگاهی در حوالی اشترجان میان راه قم و ساوه با فرستادگان یزدانفادار حاکم آن ناحیه روبرو شدند.^۴ یکی از اشراف آن ناحیه به نام خربنداد هنگامی که آن جماعت عرب را با خیمه‌ها، گلّه اسبان و شتران که در نزدیکی چشمه‌ای از آن حوالی فرود آمده بودند، مشاهده کرد به سوی آنان رفت. در میان همراهان احوص فردی بود که اعراب وی را حباب می‌نامیدند. وی علاوه بر عربی بر زبان فارسی نیز مسلط بود. به همین جهت به استقبال خربنداد رفت و احوص و همراهانش را قومی از اشراف عرب از فرزندان مالک بن عامر اشعری معرفی نمود.^۵ سرانجام پس از این که از تصمیم آنان مبنی بر سکونت در ناحیه‌ای از آن حدود مطلع شدند، خربنداد، یزدانفادار و اشراف آن ناحیه از عبدالله و احوص درخواست کردند تا عهدنامه‌ای میان آنان نوشته شود. این عهدنامه توسط حباب نوشته شد و به مهر و امضای طرفین مذکور رسید.^۶ گفته شده که حباب از فرزندان حباب ازدی بوده است و آل حمید بن احوص، از دی‌های قم را به وی منسوب می‌کنند.^۷

در مورد سکونت ازد در اصفهان اگر چه گزارش صریحی در منابع به چشم نمی‌خورد، اما ابونعیم اصفهانی در ذکر طبقات مردمی که در اصفهان بوده‌اند به افرادی اشاره می‌کند که

۱. حمزة بن يوسف السهمی، پیشین، صص ۵۰ و ۵۱.
۲. ابودلف (مسعر بن مهلهل خزرجی)، سفرنامه ابودلف در ایران، با تعلیقات و تحقیقات ولادیمیر مینورسکی و ترجمه سید ابوالفضل طباطبایی، چاپ دوم، انتشارات زوار، تهران، ۱۳۵۴، ص ۷۱.
۳. حسن بن محمد بن حسن قمی، تاریخ قم، ترجمه حسن بن علی بن حسن بن عبدالملک قمی و تصحیح و تحشیه سید جلال‌الدین تهرانی، انتشارات توس، تهران، ۱۳۶۱، ص ۲۴۰.
۴. همان، صص ۲۴۲ و ۲۴۳.
۵. همان، ص ۲۴۷.
۶. همان، ص ۲۵۲.
۷. همان، ص ۲۴۷.

تعدادی از آن‌ها از دی و از راویان حدیث بوده‌اند.^۱ اگر چه ابونعیم به زمان دقیق زندگی آنان اشاره‌ای نکرده است، اما محتمل است که همراه خانواده و خویشان خود به اصفهان آمده و یا از نسل آن‌ها بوده‌اند.

آذربایجان نیز که در سال ۲۲ ه‍.ق به دست مسلمانان فتح گردید،^۲ یکی دیگر از مراکز سکونت ازد در ایران بود. بلاذری می‌نویسد: «ارمیه شهری است کهن که به زعم مجوسان، زرتشت از آن شهر برخاسته است. صدقه بن علی سرور قوم ازد با اهل ارمیه بجنگید و به آن شهر وارد شد و بر آن استیلاء یافت و خود و برادرانش در آن قصرهایی بساختند. تبریز نیز رواد از دی و سپس و جناء بن رواد به این شهر وارد شدند. و جناء و برادرانش در آن جابنایی بساختند. وی بر شهر حصار کشید و همراهان وی در آن بلد منزل گزیدند.»^۳ به نظر می‌رسد گزارش بلاذری از ورود و سکونت ازد در ارومیه و تبریز مربوط به اواخر خلافت امویان و پیش از واگذاری امر خلافت به مروان بن محمد آخرین خلیفه اموی بوده است. چرا که وی پیش از توضیحات فوق در مورد ارومیه و تبریز، به سخن در مورد مراغه پرداخته و می‌نویسد: «مراغه، اقرا هرود خوانده می‌شد و مروان بن محمد والی ارمیه و آذربایجان در بازگشت از جنگ موقان و جیلان در نزدیکی آن اردو زد... اهل مراغه املاک خود را در حمایت مروان قرار دادند و او در آن جابناهایی بساخت و نمایندگان وی، مردمان را به آن جا کوچ دادند و شمار مردمان بسیار شد و آن بلد را عمران کردند. سپس مراغه به همراه سایر املاک بنو امیه ضبط شد و به تملک برخی از دختران رشید درآمد. پس از آن که و جناء از دی و صدقه بن علی مولای طایفه ازد شورش و فساد کردند، خزیمه بن خازم در خلافت رشید بر ارمیه و آذربایجان ولایت یافت. وی باروی مراغه را بنا کرد و شهر را مستحکم ساخت و آن را تمصیر کرد و سپاه انبوهی را در آن جا منزل داد.»^۴

بدین سان مشخص می‌گردد که ازد از اواخر خلافت بنی امیه تا زمان هارون الرشید در آذربایجان قدرت و نفوذ داشته‌اند. پس از آن نیز بار دیگر قدرت یافتند. چنان که ابن حوقل در سفرنامه خویش در مورد ارمیه، آذربایجان، اران و سپس دبیل و نشوی (نخجوان) می‌نویسد: «از بزرگ‌ترین فرمانروایان آن جا که من دیدم، شروان شاه محمد بن احمد از دی و ملک لایجان بعد از او بود و بلاد متصرفی او به قسمتی از نواحی کوه‌های قبق معروف به

۱. حافظ ابونعیم اصفهانی، پیشین، ج اول، ص ۵۳۹، ج دوم، صص ۶۵۸ و ۷۷۵ و ۷۶۷ و ۸۰۵.

۲. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الرابع، ص ۱۴۶.

۳. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۳۲۶.

۴. همان، ص ۳۲۵.

لایجان‌شاه می‌پیوست».^۱ حمدالله مستوفی نیز می‌نویسد: «امیر و هسودان بن محمد بن رواد از دی که از طرف قائم خلیفه، حاکم آن دیار بود، در سال ۴۳۵ به اختیار منجم مذکور به طالع برج عقرب، بنیاد عمارت تبریز کرد».^۲

اگر چه بررسی منسجم و سازمان یافته‌ای پیرامون مهاجرت ازد و پراکندگی آنان در شهرها و نواحی مختلف ایران در هیچ منبعی به صورت مستقل وجود ندارد و همچنین روایات بر جای مانده در این زمینه نیز محدود بوده و تنها به اشارات مختصری در لابلای مطالب اکتفا شده است، اما از همان اندک گزارشات موجود در منابع نیز می‌توان به گستردگی پراکندگی جمعیت ازد در اکثر شهرها و نواحی مختلف ایران پی برد. اگر چه در برخی نقاط نه تنها کتب تاریخی بلکه تواریخ محلی و منابع رجالی نیز تنها به زندگی یکی از مشاهیر ازدی و یا مقبره وی در یک محل اشاره شده، اما همان اشارات مختصر نیز خود می‌تواند بیانگر حضور خانواده و تداوم نسل آن فرد در محل مورد نظر باشد. چه بسا ازدی‌های دیگری که در آن ناحیه و یا نواحی دیگر روزگار می‌گذرانیدند اما به دلیل عدم شهرت که نه از جنگاوران و مشاهیر سپاه بوده و نه از محدثان، راویان و زهاد مشهور، مورد توجه مورخان و راویان اخبار قرار نگرفته‌اند و چه بسا که به مروز زمان در جمع ایرانیان ساکن آن نواحی مستحیل گشته‌اند. بدین ترتیب، می‌توان به جهت بیان پراکندگی جمعیت ازد در دیگر شهرهای ایران هم چون سیستان، کرمان، سمنان، قومس، ری، همدان و سایر شهرهایی که نشانی از حضور ازدی‌ها در فتح آن نواحی، لشکرکشی و یا حکومت آل مهلب بر آن شهرها است، تنها به حدس و گمان اکتفاء نمود.

۳. خاندان مهلب و نقش آنان در تاریخ ایران

نسب و خاستگاه

بر اساس منابع نسب‌شناسی و تراجم احوال مشاهیر رجال، سلسله نسب این خاندان به أبوصفراء (ظالم بن سراق) بن صبح بن کندی بن عمرو بن عدی بن وائل بن حارث بن عتیک بن اشد بن عمران بن عمرو مزقیاء بن عامر ماء السماء بن حارثه بن امریء القیس بن نعلبه بن مازن بن ازد، منسوب است.^۳ ظالم بن سراق دختری به نام صفراء داشت و به همین جهت،

۱. ابن حوقل، پیشین، ص ۹۵.

۲. حمدالله مستوفی قزوینی، نزهة القلوب، به سعی و اهتمام گای لیسترنج، انتشارات دنیای کتاب، تهران، ۱۳۶۲، ص ۷۵.

۳. ابن کلبی، نسب معد و الیمن الکبیر، الجزء الثانی، ص ۱۵۵. أبو الفرج اصفهانی، الاغانی، الجزء العشرون، ص ۸۵. ابی العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر بن خلکان، وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان،

مکتی به ابوصفره گردید.^۱ به گزارش ابن کلبی وی فرزندان به نام‌های مُهَلَّب، مُعَیْزَه، صُفْرَه، نَخَف، صَنْبَر، قَبِیصَه، مُعَارِن، شَمَاح، مِنبَجاب، حَبِیب، خَوْلَی، عَلَاء، هَانِئ، خُر و هُوَ فَرَّان داشت و شعاره تمامی فرزندان وی به هیجده نفر می‌رسید.^۲

نسب مذکور توسط علمای انساب و رجال مورد اختلاف قرار گرفت. به نوشته ابوالفرج اصفهانی عده‌ای اصل این خاندان را از ایرانیان عمان دانسته‌اند.^۳ ابن رسته نیز در مورد خاندان مهلب بن ابی صفره به نقل از ابو عبیده می‌نویسد: «ابوصفره مردی از جزیره خارک فارس و آتش پرست بود و شغل بافندگی داشت. به او بَسْخَرَة بن بَهْجُودان می‌گفتند. وی از راه دریا به عمان رفت و ادعا کرد که از نژاد ازد است. سپس مشاور عثمان بن ابی العاص ثقفی شد». ^۴ در عوض ابن اثیر بر انتساب مهلب به ازد، پای فشاری کرده و می‌نویسد: «اختلافی نیست که مهلب عتکی است و اختلافی نیست که عتیک شاخه‌ای از ازد بن غوث است». ^۵

بر اساس روایات واقدی و ابن قتیبه، اهل دَبا که در زمان رسول خدا ﷺ مسلمان شده بودند، پس از رحلت آن حضرت مرتد شده و از پرداخت زکات به خلیفه خودداری کردند. ابوبکر نیز عکرمه بن ابی جهل را به مبارزه با آن‌ها فرستاد. در جنگی که میان آنان رخ داد، مرتدین دبا شکست خورده و عکرمه تعداد زیادی از آن جماعت را به اسارت خویش درآورد. ابوبکر در ابتدا مصمم بود که آن‌ها را به قتل رساند اما به دنبال مخالفت عمر با این تصمیم، آن‌ها را محبوس کرد. پس از وفات ابوبکر، عمر آن‌ها را آزاد کرد. ابوصفره پدر مهلب در میان این اسرا بود که پس از آزادی به بصره رفت. ^۶ ابن خلکان با استدلال به این که ابوصفره در میان اسرا نبوده و پس از خلافت عمر در حالی که مرد کهن سالی بود به همراه وفدی به نزد وی رفته است، واقدی را در نقل روایت فوق مرتکب اشتباه دانسته است. ^۷ ابوالفرج اصفهانی نیز در گزارشی صریح‌تر نه تنها به این مسأله اشاره کرده بلکه ایرانی بودن وی را نیز آشکار ساخته است. وی در این باره می‌نویسد: «ابن جلندی به همراه وفدی از ازد عمان، بندگان و هم پیمانان آن‌ها به نزد عمر رفتند، ابوصفره نیز در میان این وفد بود که

حققه احسان عباس، دارصادر، بیروت، ۱۹۶۸م، الجزء الخامس، ص ۳۵۰.

۱. همان، همان صفحه.

۲. ابن کلبی، نسب معد و الیمن الکبیر، الجزء الثانی، ص ۱۵۵.

۳. ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، الجزء العشرون، ص ۸۵.

۴. ابن رسته، پیشین، ص ۲۴۶.

۵. عزالدین ابی الحسن علی بن محمد بن محمد بن الایثر، اللباب فی تهذیب الانساب، مکتبه القدسی، القا، ۱۳۵۷ق، الجزء الاول، ص ۳۶.

۶. واقدی، الرده، صص ۲۹۷ تا ۲۹۹. ابن قتیبه، المعارف، ص ۳۹۹.

۷. ابن خلکان، پیشین، الجزء الخامس، ص ۳۵۱.

چون محاسنش را رنگ مشکی می نمود به این نام ملقب گردید. وی همراه ابن جلندی بر عمر وارد شد در حالی که ریش خود را به رنگ مشکی خضاب کرده بود. عمر از ابن جلندی پرسید که آیا همه کسانی که همراه تو هستند عربند؟ ابن جلندی پاسخ داد که در میان ما عرب و غیر عرب هر دو هستند. در این هنگام عمر متوجه ابوصفره شد و از او پرسید که آیا تو عرب هستی؟ ابوصفره در پاسخ گفت: نه، من از کسانی هستم که خداوند با اسلام بر او منت نهاده است.^۱

آذرتاش آذرنوش نیز ضمن توجه به گزارش فوق و روایاتی مشابه، سعی در تصریح به عجم بودن خاندان مهلب نموده است. وی در این میان به تبارنامه جعلی آنان اشاره می کند و سپس با آوردن اشعار و روایاتی که بر عجم بودن آنان دلالت داشته، به اعتراف ابوصفره مبنی بر مختون نبودن خود اشاره کرده است و آن را نیز گواه دیگری مبنی بر درستی این انتساب می داند.^۲

شاید بتوان گفت که شجاعت و دلاوری مهلب فرزند ابوصفره در رویدادهای سالهای بعد و نفوذ وی و خاندانش در بصره و سپس نقش وی و فرزندان در فتوح و اداره ایران، همچنین تقابل و تأثیرپذیری فرهنگی ناشی از همزیستی اعراب و ایرانیان پس از مهاجرت طوایف عرب به ایران و پیامدهای آن یکی از دلایل تلاش هر دو گروه در منتسب نمودن این خاندان به سوی خویش بوده است. برای رسیدن به استدلالی قوی جهت اثبات این نظر، بررسی نقش آنان در تحولات تاریخ ایران، ضروری به نظر می رسد.

مهلب بن ابوصفره در سال فتح [فتح مکه، در هشتم هجری] متولد شد. سپس به همراه پدرش پس از جریان ارتداد اهالی دبا در عمان، به بصره مهاجرت کرد.^۳ فرزندان مهلب که هر کدام به نوعی در تاریخ اسلام و ایران ایفای نقش کردند به گزارش ابن کلبی بیست و پنج نفر و به نامهای حبیب (حَرْوَن)، مغیره، یزید، مفضل، سعید، دَرَج، عبدالملک، أبا عَیْنَه، زیاد، مروان، محمد، عَمَر، مُذَرِّک، معاویه، عبدالله، زَید، عبدالعزیز، شیب، شَمَاه، حَجَّاج، جعفر، عثمان، سَعْد، بَخْتَری، قَبِیْصَه بوده اند.^۴

به طور کلی با مطالعه دیدگاههای متفاوت موجود در مورد نسب آل مهلب و مقایسه آنان

۱. أبو الفرج اصفهانی، الاغانی، الجزء العشرون، ص ۸۶.

۲. آذرتاش آذرنوش، پیشین، صص ۲۱۲ و ۲۱۳.

۳. الامام الحافظ أبی الفداء اسماعیل بن کثیر الدمشقی، البدایة و النهایة، حققه و دقق اصوله و علق حواشیه مکتب تحقیق التراث، دار احیاء التراث العربی-مؤسسه التاریخ العربی، بیروت، ۱۴۱۳ ق، الجزء التاسع، ص ۵۲.

۴. ابن کلبی، نسب معد و الیمن الکبیر، الجزء الثانی، ص ۱۶۲.

با یکدیگر می‌توان چنین نتیجه گرفت که انتساب آنان به ایرانیان صرفاً بر پایه دلایلی نه چندان موجه و اشعاری است که در هجای آنان سروده شده است. قبول چنین دیدگاه‌هایی که بیشتر ناشی از احساس حسادت و خصومت شخصی و قومی نویسندگان و شاعران آن‌ها جهت تحقیر این خاندان و انتساب آنان به عنصر عجم در برابر تفکر برتری نژادی عرب بود، دست مایه فکری نویسندگانی گردید که تحت تأثیر نهضت شعوبیه و بدون توجه به غرض ورزی مدعیان این نظریه، با توجه به شهرت این خاندان، خدمات، شایستگی‌ها و ایفای نقش‌های متعدد در تاریخ ایران، این انتساب بی‌اساس را باور داشتند. به نظر می‌رسد آذرنوش نیز تحت تأثیر چنین دیدگاهی قرار گرفته است.

آنچه وی در تصریح به عجم بودن مهلب به آن استناد نموده قابل نقد است. چرا که وی در ابتدای سخن خویش به نقل مطالبی از «یوهان فوک» پرداخته و سپس به بیت شعری از کعب الاشقری اشاره کرده که در آن، نام پدر مهلب را «بهبودان» معرفی کرده و سپس، اصطلاح «حشوها القُلف» را برای آنان به کار برده است که وی با استناد به روایتی از ابوالفرج اصفهانی مُراد از این تعبیر را گورهایی دانسته که مردان مختون نشده در آن‌ها خفته‌اند.

بنابراین:

- ۱- استناد به سخن یوهان فوک مبنی بر ایرانی بودن ابوصفره و زرتشتی بودن او در مقایسه با گزارش منابع نسب‌شناسی و علمای انساب،^۱ چندان معتبر و قابل پذیرش نمی‌باشد.
- ۲- کعب الاشقری که در صفحات بعد به معرفی کامل آن خواهیم پرداخت، اگر چه از شعرای ازدی و در ابتدا از یاران مهلب بود اما به مخالفت با یزید بن مهلب و سرودن اشعاری در هجو وی پرداخت،^۲ بنابراین می‌توان تلاش وی را در عجم جلوه دادن آل مهلب، خصومت شخصی وی دانست که سرانجام نیز او را به هلاکت افکند.
- ۳- بیشترین استناد آذرنوش در تصریح به عجم بودن مهلب و پدرش، روایاتی است که ابوالفرج اصفهانی در کتاب الاغانی گزارش نموده است. در حالی که چنانچه اشاره شد ابوالفرج، خود به بیان کامل سلسله نسب این خاندان پرداخته و انتساب آنان به ازد را تصریح نموده است.^۳ بنابراین تناقض در روایات وی به دلیل گسیختن مطالب و گزینش آنان بدون توجه به جایگاه و مباحث آن مطالب است که متن طویل «الاغانی» خود موجبات این سردرگمی را فراهم نموده است.
- ۴- آذرنوش، خود در پایان این مبحث به ابیاتی از زیاد اعجم اشاره می‌کند که وی در آن

۱. ر.ک: ابن کلبی، نسب معد و الیمن الکبیر، الجزء الثانی، ص ۱۵۵.

۲. ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، الجزء الرابع العشر، صص ۲۷۴ و ۲۸۵ و ۲۹۱.

۳. همان، الجزء العشرون، ص ۸۵.

ابیات به ختان ابوصفره اشاره کرده است.^۱ چنانچه خواهیم دید، زیاد اعجم از شعرای مدافع آل مهلب بود که به مدح آنان پرداخت. بنابراین اشعار شعرا را نمی‌توان سندی قوی در رد یا اثبات یک نظریه دانست.

به طور کلی، از جمع بندی فوق می‌توان نتیجه گرفت که توجیه آذرتاش آذرنوش نیز در تصریح به عجم بودن مهلب، چندان قابل قبول، قوی و مستند نمی‌باشد.

نقش آل مهلب در فتوح و اداره امور ایران

الف: دوران معاویه (۶۰-۴۱)

پیش از این در اشاره به فتوح زمان امام علی (ع)، حضور مهلب بن ابی صفره در سپاه عبدالرحمن بن سمره در سیستان و مشارکت وی در نبرد کابل و لشکرکشی به سمت سند تا قندابیل،^۲ مورد بررسی قرار گرفت. هنگامی که معاویه بن ابی سفیان به خلافت رسید، ابن عامر را عامل خود بر بصره کرد و او نیز عبدالرحمن بن سمره را به ولایت سجستان گمارد. عبدالرحمن به سجستان رفت و در آن زمان مهلب بن ابی صفره یکی از اشراف سپاه وی بود. عبدالرحمن با هر بلدی که اهل آن کفر ورزیده بودند، می‌جنگید و آن نواحی را یا به عنوه می‌گشود و یا به مصالحه فتح می‌کرد تا این که به کابل رسید و آن شهر را مدت‌ها در محاصره گرفت و همچنان با اهالی آن می‌جنگید. سرانجام، آن شهر به عنوه فتح شد. مهلب در آن نبرد با شجاعت خود نقش مهمی در فتح آن شهر داشت. سپس عبدالرحمن بن سمره، مهلب و فرد دیگری را مأمور رساندن مژده این فتح نمود.^۳

پس از آن، مهلب بن ابی صفره در سال ۴۴ به غزای سند رفت و به بنه و لاهور رسید. این دو سرزمین میان نواحی ملتان و کابل قرار گرفته‌اند. مهلب در بلاد قیقان با هیجده سوار ترک که بر اسبان بریده دم سوار بودند، برخورد نمود و پس از نبردی که میان آنان در گرفت، همگی آن‌ها کشته شدند. مهلب که در یافته بود بُریدن دم اسبان برای تند راندن آنان بهتر است، دم اسبان همراه خود را بُرید و با این عمل خود، نخستین فردی از مسلمانان شناخته شد که به بریدن دم اسبان اقدام نمود. شاعری از دی در وصف پیکار بُنه چنین سرود:

ألم تر أن الازد لیللة بَیَّتُوا بِنَّةَ کَانُوا خیر جیش المَهلب^۴

(ندیدی که آن شب در پیکار بنه مردان ازد که بهتر از همه سپاه مهلب بودند چگونه

۱. آذرتاش آذرنوش، پیشین، ص ۲۱۳.

۲. تاریخ سیستان، صص ۸۴ تا ۹۰.

۳. بلاذری، فتوح البلدان، صص ۳۸۷ و ۳۸۸.

۴. همان، ص ۴۲۱.

شبیخون زدند).

هنگامی که معاویه خراسان را به زیاد بن ابیه واگذار کرد وی حکم بن عمرو غفاری را به حکومت خراسان فرستاد و مهلب نیز از همراهان وی بود. نام مهلب در فتوح آن نواحی به دلیل مبارزت و هوشیاری وی معروف شد. چون خبر مهلب به سعد بن ابی وقاص رسید، بر وی دعای خیر کرد و گفت: «یارب! تو ناصر و نگهدار مهلب باش و هرگز او را خوار منمای». سعد شمشیری را برای مهلب فرستاد که پس از مرگ مهلب، آن شمشیر را فرزندان وی از جهت تبرک نگه می داشتند. حتی چنین گفته شد که هر چه مهلب یافت از برکت دعای خیر سعد بود!^۱

پس از مرگ زیاد، هنگامی که معاویه خراسان را به پسر او عبیدالله بن زیاد واگذار نمود، وی به خراسان آمد و با شانزده هزار سوار از رود بگذشت. وی مهلب بن ابی صفره را به همراه چهار هزار نفر به بخارا فرستاد. مهلب بخارا را غارت کرد و اموال مردم آن سرزمین به غنیمت گرفته شد.^۲

ب: دوران یزید بن معاویه (۶۴-۶۰)

هنگامی که یزید بر مسند خلافت نشست، سلم بن زیاد را والی خراسان کرد و از اشراف مردم اهل بصره عده ای را همراه وی روانه نمود که مهلب بن ابی صفره یکی از آنها بود.^۳ گردیزی پس از اشاره به لشکرکشی سلم به ماوراءالنهر، در مورد مهلب می نویسد: «اندر این حرب، هیچ کس را آن اثر نبود که مهلب بن ابی صفره را. که او کارهای نیک کرد و از وی بسیار اثرهای پسندیده آمد اندر آن حربگاه».^۴ سلم بن زیاد در لشکرکشی به بخارا، مهلب را طلایه دار سپاه خویش نمود. مهلب در ابتدا از قبول این مسئولیت سرباز زد و چنین گفت: «چون منی را کسی بدین کار نفرستد. من مردی مشهورم، کسی را بفرست که اگر به سلامت باز آید ترا خبر درست بیاورد و اگر هلاک بشود در لشکر تو شکستی پدید نیاید.» سرانجام مهلب پذیرفت و پس از نبردی که میان مسلمانان و ترکان واقع شد، خاتون بخارا تقاضای صلح کرد.^۵

۱. گردیزی، پیشین، صص ۲۳۶-۲۳۷ جالب توجه است که سعد را مستجاب الدعوت می خواندند! ر.ک، همان، ص ۲۳۷. همچنین در مورد همراهی مهلب با حکم بن عمرو غفاری ر.ک: یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثانی، ص ۲۲۲. یعقوبی، ترجمه البلدان، ص ۷۳.

۲. گردیزی، پیشین، ص ۲۳۸.

۳. یعقوبی، ترجمه البلدان، ص ۷۵.

۴. گردیزی، پیشین، ص ۲۴۱.

۵. نرشخی، پیشین، صص ۵۸ تا ۶۰.

ج: دوران مروان، عبدالملک بن مروان و تشکیل خلافت عبدالله بن زبیر (۸۶-۶۵)

بیعت با عبدالله بن زبیر و دفع فتنه خوارج

هنگامی که سلم بن زیاد از مرگ یزید بن معاویه آگاه شد، آماده حرکت به سمت شام شد و مهلب بن ابی صفرة را جانشین خویش بر بلاد خراسان قرار داد. سلم در میان راه با عبدالله بن خازم روبرو شد که خواستار اموال خراسان و مانع او در رفتن به سمت شام بود. سرانجام ابن خازم در ازای دریافت نصف اموالی که همراه او بود، وی را آزاد کرد و خود به سمت خراسان حرکت کرد و پس از تسلط بر بلاد خراسان شروع به دعوت برای عبدالله بن زبیر نمود.^۱

از سوی دیگر در بصره نیز پس از مرگ یزید، نافع بن ازرق با سیصد نفر از خوارج پیمان بست و قیام کرد. این در حالی بود که مردم بر عبدالله بن زیاد شورش کرده و خوارج نیز در زندان‌ها را شکسته و از زندان‌ها برون شده بودند. مردم بصره نیز به نبرد میان ازد و ربیعیه با بنی تمیم و قیس بر سر کشته شدن و خونخواهی مسعود بن عمرو [سرور ازد] مشغول بودند. خوارج از اشتغال مردم به نبرد با یکدیگر فرصتی یافته و به نزد یکدیگر فراهم آمدند. بدین ترتیب هنگامی که نافع بن ازرق قیام کرد، خوارج با وی همراهی کردند. سرانجام ابن زیاد به شام گریخت و ازد و تمیم نیز با یکدیگر صلح نمودند.^۲ امر خوارج همچنان بالا می‌گرفت و شماره آنان بسیار می‌شد. مردم بصره نیز که در آن هنگام امیری نداشتند بر خود بیمناک شده و پس از جریاناتی چند، به عبدالله بن زبیر نامه نوشته و از او خواستند تا فردی را به سوی آن‌ها فرستد تا امر حکومت بصره را عهده‌دار گردد. ابن زبیر نیز حارث بن عبدالله بن ابی ربیعیه مخزومی را به سوی آن‌ها فرستاد. وی امر حکومت بصره را به دست گرفت و سپس با بزرگان آن جا به مشورت پرداخت که فرماندهی جنگ با خوارج را به چه کسی واگذار نماید و همگان، مهلب بن ابی صفرة را به وی پیشنهاد نمودند.^۳ این در حالی بود که نافع بن ازرق در جمادی الاخر سال ۶۵ در واقعه دولا ب که قریه‌ای در حوالی اهواز بود با سپاه اعزامی مسلمانان از سوی بصره به جنگ پرداخت. در نبرد مذکور که بیست روز به طول انجامید، نافع بن ازرق کشته شد. فرمانده ازدی‌ها در این نبرد، قبیسه بن ابی صفرة برادر مهلب بود. در این واقعه تعداد زیادی از ازدی‌ها نیز در نهر دُجَیل غرق شدند.^۴ دینوری کشته شدن نافع بن

۱. ابن اعثم، پیشین، المجلد الثالث، ص ۱۹۱. همچنین ر.ک: گردیزی، پیشین، صص ۲۴۱ و ۲۴۲.

۲. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الخامس، ص ۵۶۷.

۳. ابوحنیفه دینوری، پیشین، صص ۲۷۰ و ۲۷۱.

۴. ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، الجزء السادس، صص ۱۵۱ تا ۱۵۶.

ازرق را در نبرد با مهلب ذکر کرده است^۱ و طبری در روایتی واقعه دولاب و کشته شدن نافع بن ازرق را پیش از رسیدن مهلب بیان کرده است. وی ادامه می‌دهد که پس از کشته شدن نافع بن ازرق سالار ازارقه، یک دسته تازه نفس دیگری که در جنگ مذکور حضور نداشتند به کمک خوارج آمدند. در چنین شرایطی بود که مهلب بن ابی صفره در حالی که فرمان ولایت خراسان داشت به بصره آمد. سرانجام پس از درخواست بزرگان بصره و دریافت نامه‌ای از ابن زبیر مبنی بر نبرد با خوارج، به همراه سپاهی آماده حرکت به سمت اهواز گردید. دو گروه به مقابله با یکدیگر پرداختند. طولی نکشید که عبدالله بن ماحوز کشته شد و یارانش هزیمت شدند. مهلب اردوگاه هایشان را با هر آنچه در آن‌ها بود به غنیمت گرفت و بسیاری از آن‌ها را بکشت. خوارج، هزیمت و پراکنده شده و راه کرمان و فارس را در پیش گرفتند. مهلب خبر پیروزی خویش را به امیر حارث بن عبدالله نوشت. نبرد مذکور به سال ۶۶ رخ داد.^۲

مهلب به تعقیب خوارج همواره از شهری به شهر دیگر می‌رفت و پس از هر نبرد، نبرد دیگری می‌کرد و این کار در تمام مدت حکومت عبدالله بن زبیر و تا هنگام کشته شدن وی و تثبیت خلافت عبدالملک بن مروان، ادامه داشت.^۳ پس از آن، حجاج به مهلب نامه نوشت و وی را به نزد خود فراخواند. حجاج به گرمی از مهلب استقبال کرد و به او و فرزندان او جوایزی اهداء نمود.^۴

مهلب بار دیگر مأمور نبرد با خوارج ازارقه شد. بدین ترتیب که عبدالملک بن مروان به خالد بن عبدالله بن اسید امیر عراقین [بصره و کوفه] نامه نوشت و به وی دستور داد تا مهلب بن ابی صفره را به جنگ خوارج ازارقه بفرستد. قطری ابن فجاءه رئیس ازارقه با شنیدن این خبر از فارس به سمت اهواز حرکت کرد. یزید فرزند مهلب از ازدی‌ها تقاضای یاری کرد و سپس با پانصد نفر از ازدی‌ها به مهلب پیوست. پس از نبردی که میان دو گروه رخ داد، مهلب و یارانش بر ازارقه پیروز شدند. چون خبر این پیروزی به اهل بصره رسید، احنف بن قیس چنین گفت: «ای اهل بصره، شکر کنید خدا را و سپس مهلب را، به خدا سوگند خدا ما را بر امری که حازمان از آن عاجز بودند، بزرگ گردانید».^۵

اندکی نگذشت که خوارج ازارقه بار دیگر به طمع پیروزی، از فارس به سمت اهواز

۱. ابوحنیفه دینوری، پیشین، صص ۲۷۱ تا ۲۷۳.

۲. محمد بن جریر طبری، الجزء الخامس، صص ۶۱۴ تا ۶۲۰.

۳. ابوحنیفه دینوری، پیشین، ص ۲۷۵.

۴. همان، ص ۲۸۰.

۵. ابن اعثم، پیشین، المجلد الثالث، صص ۴۰۵ تا ۴۱۶.

حرکت کردند و این بار نیز مهلب مأمور نبرد با آنان شد. سپس به تجهیز سپاه پرداخت و با ده هزار مرد از قومش و موالی آنها و هشت هزار نفر از دیگر قبایل به سمت اهواز حرکت کرد. وی پس از سه روز اقامت در اهواز به سمت رامهرمز حرکت نمود.^۱ در این نبرد نیز که فرزندان مهلب، شجاعان ازد و حتی کعب بن معدان اشقری از شعرای مشهور ازدی^۲ به همراه مهلب در نبرد با خوارج ازارقه حضور داشتند،^۳ پیروزی با مهلب بود. مهلب در نبرد با خوارج کوشش بسیار کرد و پیوسته آنان را از منزلی به منزل دیگر هزیمت می‌داد تا این که آنان را به سیستان رسانید و عطیه بن اسود حنفی را که از رؤسای خوارج بود بکشت، سپس به تعقیب آنان ادامه داد تا به کرمان رسیدند. در کرمان، خوارج به دلیل آن که بر عدم حقیقت سخنانی از قطری، اطلاع یافتند، میان آنان اختلاف پدید آمد و از قطری خواستار توبه شدند اما او از انجام این کار امتناع می‌کرد.^۴

مهلب، حدود یک سال در شاپور بماند و در این مدت با خوارج ازارقه به نبرد پرداخت. کرمان در تصرف خوارج بود و فارس در تصرف مهلب بود. مهلب در تعقیب آنان به سمت جیرفت حرکت کرد. وی بیشتر از یک سال در آن جا با خوارج نبرد می‌کرد و آنها را از فارس عقب راند. سرانجام پس از این که مهلب تمام سرزمین فارس را به تصرف خود درآورد، حجاج، فارس را به مهلب واگذار کرد. مهلب نیز عاملان خویش را بر آن جاگماشت^۵ و خود به تعقیب خوارج ادامه داد.

چنانچه گذشت، خوارج به سمت اختلافی که در کرمان میان آنان به وجود آمد، متفرق و پراکنده شده و برخی از آنها پیرو فردی به نام عبدربه الکبیر شده و بعضی دیگر در کنار قطری باقی ماندند و به همراه وی به سمت طبرستان حرکت کردند.^۶ سپس همگی آنها با عبدربه الکبیر بیعت کردند. در این هنگام، مهلب به آنها حمله کرد و پس از نبردی سخت، به جز تعداد اندکی بقیه کشته شدند. اردوگاهشان و هر چه متعلق به آنان بود به تصرف مهلب درآمد و تعدادی از خوارج نیز به اسارت درآمدند.^۷ هلاکت قطری، عبیده بن هلال، عبدربه الکبیر و ازارقه‌ای که همراه آنان بودند در سال ۷۷ اتفاق افتاد.^۸

۱. همان، صص ۴۲۱ و ۴۲۲.

۲. در مورد کعب بن معدان اشقری. ر.ک: أبو الفرج اصفهانی، الاغانی، الجزء الرابع عشر، ص ۲۷۴.

۳. ر.ک: ابن اعثم، پیشین، المجلد الرابع، صص ۱۹ و ۲۰ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۸ و ۳۰ و ۳۸ و ۴۸.

۴. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثاني، ص ۲۷۵.

۵. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السادس، ص ۳۰۱.

۶. همان، ص ۳۰۹.

۷. همان، ص ۳۰۴.

۸. همان، ص ۳۰۸.

به دست آوردن امارت خراسان

در سال ۷۸، پس از این حرکت که مهلب بن ابی صفره از نبرد با خوارج فراغت یافت، از جانب حجاج بر سیستان و خراسان، امارت یافت.^۱ به نوشته یعقوبی، حجاج فرمان حکومت سیستان و خراسان را برای مهلب بن ابی صفره نوشت و مهلب نیز وکیع بن بکرن وائل از دی را بر سیستان حکومت داد.^۲ بلاذری در ذکر تاریخ امارت مهلب بر خراسان دچار اشتباه شده و می نویسد: «آن گاه ولایت خراسان و عراقین به حجاج بن یوسف رسید و او مهلب بن ابی صفره را به سال ۹۹ بر خراسان گمارد».^۳ در حالی که در سال ذکر شده توسط وی از مرگ حجاج^۴ و مهلب^۵ سال ها می گذشت.

بدین سان، مهلب ولایت خراسان یافت و عازم آن سرزمین شد. وی در شهر مرو فرود آمد. سپس نبردهای خویش را تحت عنوان غزوه با کفار آغاز نمود. مهلب به سمرقند، بخارا، بلخ، طخارستان و بست لشکر کشید و همه آن نواحی را گشود. وی پس از هر فتحی، خمس غنائم به دست آورده را برای حجاج می فرستاد و بقیه را میان یارانش تقسیم می نمود. ابن اعثم در ادامه این مطالب در مورد ولایت مهلب بر خراسان می نویسد: «اهل خراسان به ولایت مهلب بن ابی صفره بر خراسان بسیار خوشنود شدند».^۶

بر اساس گزارش طبری در سال ۷۹، در حالی که حجاج بن یوسف ثقفی عامل عراق و سرزمین های شرق خلافت بود و مهلب از جانب وی بر خراسان حکومت می کرد، پسرش مغیره را عهده دار خراج خراسان نموده بود.^۷ مغیره در رجب سال ۸۲ در حالی که در مرو جانشین پدر بود، در گذشت. این در حالی بود که مهلب، مقیم سرزمین کش در ماوراءالنهر بود و به نبرد با مردم آن نواحی مشغول بود. سرانجام با مردم کش در ازای دریافت فدیه ای صلح نمود و از آن جا به سمت مرو حرکت کرد.^۸

۱. همان، ص ۳۱۹.

۲. یعقوبی، ترجمه البلدان، ص ۵۸.

۳. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۴۰۷.

۴. مسعودی تاریخ مرگ حجاج را در سال ۹۵ ذکر کرده است. ر.ک: مسعودی، ترجمه مروج الذهب، ج ۲، ص ۱۶۹.

۵. مرگ مهلب در سال ۸۲ اتفاق افتاد. ر.ک: محمدبن جریر طبری، پیشین، الجزء السادس، ص ۳۵۴.

۶. ابن اعثم، پیشین، المجلد الرابع، ص ۵۸.

۷. محمدبن جریر طبری، پیشین، الجزء السادس، صص ۳۲۴ و ۳۴۱.

۸. همان، صص ۳۵۰ و ۳۵۱ و ۳۵۲.

فتنه عبدالرحمن بن محمد بن اشعث و مبارزه با وی

ابن اشعث از سوی حجاج با سپاهی از اشراف و شجاعان عراق مأمور حرکت به سمت سرزمین داور و کابل گردید. اما اندکی بعد در صدد عصیان برآمده و اشراف سپاه خویش را با نوشتن فرمانی جعلی از سوی حجاج مبنی بر کشتن جماعتی از رؤسای لشکر، بر ضد حجاج برانگیخت.^۱ سپس مردم را به بیعت خویش فراخواند و ضمن نوشتن نامه‌ای به مهلب بن ابی صفره، از بدکرداری و بداعتقادی حجاج در آن یاد کرد و خواستار همراهی وی شد.^۲ مهلب نیز در نامه‌ای به ابن اشعث، وی را از این کار بر حذر داشت و از عاقبت عمل خویش بیم داد.^۳ حجاج به عبدالملک بن مروان نامه نوشت و وی را از امر ابن اشعث آگاه ساخت. سپس سپاهی آماده ساخت و در بصره پس از نبرد سختی ابن اشعث را شکست داد. ابن اشعث به کوفه و از آنجا به فارس، کرمان و سرانجام به سیستان متواری شد و مردم سیستان وی را پذیرفتند. سپس، حجاج به مهلب نامه نوشت و از او خواست تا سپاهی را برای نبرد با ابن اشعث به آن نواحی گسیل نماید. مهلب نیز پسر خود مفضل را با سپاهی انبوه به سیستان فرستاد. از بصره نیز حجاج سپاهی را عازم سیستان نمود. هر دو سپاه در سرزمین بُست با ابن اشعث نبرد سختی کردند. بسیاری از سپاهیان هر دو گروه کشته شده، ابن اشعث هزیمت و تعداد زیادی از سپاهیان به اسارت درآمدند. پس از آن، وی نیز به زابلستان گریخت.^۴

درگذشت مهلب بن ابی صفره

بر اساس گزارش طبری، مهلب در سال ۸۲، پس از بازگشت از کیش در ناحیه زاغول مرو رود، به بیماری باد و به قولی به بیماری شبیه طاعون مبتلا گردید. وی فرزندان را فراخواند سپس دسته‌ای تیر که به هم بسته شده بودند به آن‌ها نشان داد و با نظرخواهی از آنان به توجیه منظور خویش پرداخت. وی جماعت را به آن دسته تیری تشبیه نمود که به یکدیگر بسته شده و شکستن آن‌ها امکان‌پذیر نیست، در حالی که با جدانمودن آن‌ها از یکدیگر، شکستن آن‌ها به راحتی صورت خواهد پذیرفت.^۵ بدین سان فرزندان خویش را به اتحاد با یکدیگر وصیت نمود. از دیگر وصایای وی به فرزندان این بود که در بازار جز به نزد فروشنده سلاح و

۱. ابن اعثم، پیشین، المجلد الرابع، صص ۸۴ تا ۸۶.

۲. تاریخ سیستان، ص ۱۱۵.

۳. ابن اعثم، پیشین، المجلد الرابع، صص ۸۶ و ۸۷.

۴. تاریخ سیستان، صص ۱۱۵ تا ۱۱۷.

۵. محمد بن جریر طبری، الجزء السادس، ص ۳۵۴. مسعودی وفات مهلب را در ذی حجه سال ۸۳ ذکر کرده است. ر.ک: التنبيه و الاشراف، ص ۲۷۸.

کتاب در جایی ننشینند. چراکه سلاح برای جنگ و کتاب برای علم لازم و ملزوم یکدیگرند.^۱ سرانجام، مهلب در ذی حجه سال ۸۲ از دنیا رفت.^۲ یعقوبی علت مرگ وی را خوره‌ای در پای او می‌داند که در اثر آن بیمار شد و سپس بیماریش به سختی کشید و سرانجام از دنیا رفت.^۳ پس از مرگ مهلب، نهاربن توسعه تمیمی در مورد وی چنین گفت: «بدانید که پس از مهلب، عزت، قرین تقوا برفت و بخشش و کرم بمرد و در مرو رود به گور شد و از شرق و غرب نهان گشت».^۴ بیان چنین سخنی از فردی تمیمی، بازتاب رفتار خالی از تعصب مهلب در برخورد با اعراب یمانی و مضری و بیانگر محبوبیت وی در میان آنان بود که در مبحثی جداگانه به مقایسه و بررسی دیدگاه‌های موجود در منابع نسبت به آل مهلب خواهیم پرداخت.

امارت یزید بن مهلب بر خراسان و مبارزه با ابن اشعث

حجاج بن یوسف پس از درگذشت مهلب، فرزندش یزید بن مهلب را ولایتدار خراسان نمود.^۵ یزید در آن هنگام جوانی سی ساله بود،^۶ و از همان آغاز با خروج مجدد ابن اشعث مواجه گردید. پس از مرگ مهلب، یاران ابن اشعث وی را پیش از حرکت به سمت عراق و مبارزه با حجاج، به تصرف خراسان و تسلط بر آن سرزمین تحریک می‌کردند. اما ابن اشعث در پاسخ به آنان به یزید بن مهلب اشاره می‌نمود و حضور وی را در خراسان برابر با شکست خود تلقی می‌کرد. ابن اشعث مصمم بود که ابتدا به عراق رود و پس از پیروزی در آن جا به سمت خراسان حرکت نماید.^۷ اما یارانش وی را ضعیف‌الرأی خوانده و او را مجبور به لشکرکشی به سمت خراسان نمودند. سپس آماده حرکت شده و با حدود شصت هزار نفر به راه افتادند. یزید در آن هنگام در شهر هرات بود و با شنیدن این خبر با سپاه عظیمی حرکت کرد تا این که به موضعی به نام «منعرج» با یکدیگر برخورد کرده و نبرد سختی میان آنان درگرفت. جمع کثیری از اصحاب ابن اشعث کشته و جماعتی از آن‌ها به اسارت درآمدند. در میان اسرا عده‌ای یمانی و عده‌ای مضری بودند که یزید بن مهلب یمانیان را آزاد کرد و بر

۱. ابن عبدربه، پیشین، الجزء الثانی، ص ۶۷. محمد بن علی بن طباطبا (ابن طفطقی)، پیشین، ص ۲.

۲. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السادس، ص ۳۵۵. ابن کثیر، پیشین، الجزء التاسع، ص ۵۲.

۳. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثانی، ص ۲۷۶.

۴. مسعودی، التنبيه و الاشراف، ص ۲۷۸.

۵. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السادس، ص ۳۵۵.

۶. ابن خلکان، پیشین، الجزء السادس، ص ۲۷۸.

۷. ابن اعثم، پیشین، المجلد الرابع، صص ۸۹ و ۹۰.

مضریان سخت گرفت و آن‌ها را به نزد حجاج فرستاد.^۱ مسلم بود که این گونه رفتار از سوی یزید بن مهلب که توأم با تعصب قبیله‌ای و حمایت از یمانی‌ها در برابر مضری‌ها بود، دشمنی اعراب مضری را علیه وی بر می‌انگیخت و این شیوه رفتاری بر خلاف کردار مهلب بود که در میان مضری‌ها و حتی قبیله بنی تمیم نیز که رقیب ازد بوده و حتی سابقه دشمنی آنان به سال‌ها قبل می‌رسید، محبوبیت داشت.

یزید بن مهلب به دنبال تثبیت پایه‌های قدرت خویش در خراسان، به سال ۸۴ به قصد تصرف قلعه نیزک آماده حرکت شد. نیزک در قلعه بادغیس مقرر داشت و یزید در فرصتی مناسب به آن جالشکر کشید و با نیزک مشروط بر این که خزاین قلعه را تحویل داده و به همراه خانواده خویش آن جا را ترک گوید، با وی مصالحه نمود.^۲

عزل یزید بن مهلب از خراسان و امارت قتیبه بن مسلم باهلی

حجاج در سال ۸۵ یزید را معزول کرد و به جای وی مفضل بن مهلب را ولایتدار خراسان نمود. مفضل ۹ ماه بر خراسان حکومت کرد و در این مدت، بادغیس، اخرون و شومان را گشود و غنائم به دست آمده از آن نواحی را میان مردم تقسیم نمود.^۳ سرانجام، حجاج وی را نیز عزل نمود و قتیبه بن مسلم باهلی را که عامل او در ری بود، به ولایت خراسان فرستاد. حجاج ضمن نامه‌ای از او خواست تا مفضل و برادرانش را دستگیر کرده و به نزد وی فرستد. قتیبه نیز از ری رهسپار مرو گردید و دستور حجاج را عملی نمود. حجاج نیز فرزندان مهلب را حبس کرده و از آنان مطالبه مالی نمود.^۴

علت عمده این تغییر رویه حجاج را نسبت به فرزندان مهلب، می‌توان از دو زاویه کلی مورد بررسی قرار داد. نخست این که رقابت‌ها و تعصبات قبیله‌ای حاکم بر جامعه عرب نسبت به انتساب اعراب به قبایل عرب شمالی یا جنوبی بر سیاست دستگاه خلافت نیز آن چنان تأثیر گذاشت که خود یکی از عوامل سقوط امویان گردید.^۵ از این حیث، حجاج و مهلب از دو موضع متفاوت قبیله‌ای بودند و مسلم بود که حجاج با وجود اختلافات قبیله‌ای حاکم بر خراسان - در فصل بعد به توضیح آن خواهیم پرداخت - نمی‌توانست نسبت به رفتار یزید که چنانچه گذشت یمانی‌ها را بر مضری‌ها ترجیح می‌داد، بی تفاوت باشد. به همین

۱. همان، صص ۱۱۰ تا ۱۱۳.

۲. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السادس، ص ۳۸۶.

۳. همان، ص ۳۹۷. همچنین ر. ک: بلاذری، فتوح البلدان، ص ۴۰۷.

۴. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثانی، ص ۲۸۵.

۵. فیلیپ خلیل حنی، پیشین، صص ۳۵۳ تا ۳۵۵.

جهت وی را برکنار و بردارش مفضل را جانشین وی ساخت و سرانجام مصمم به برکناری خاندان مهلب از امور حکومت گردید. سپس قتیبه بن مسلم باهلی را که از جهت انتساب قبیله‌ای هم چون حجاج از اعراب شمالی یا عدنانی و یا مضری بود به حکومت خراسان منصوب نمود. چنانچه خواهیم دید، قتیبه نیز قربانی بازی‌های سیاسی دستگاه خلافت شد و پس از کشته شدن وی، سلیمان بن عبدالملک که به دلایل سیاسی به یمانی‌ها گرایش داشت^۱، بار دیگر یزید بن مهلب را بر خراسان ولایت داد.

علت دومی که در برکناری و دستگیری آل مهلب توسط حجاج از اهمیت بیشتری برخوردار است، قدرت و نفوذ مهلب و پس از مرگ او فرزندش یزید بود که حساسیت حجاج را نسبت به آن بر می‌انگیخت. حجاج که پس از شکست زبیریان، خود در صدد جذب مهلب برآمد و وی را به اطاعت عبدالملک بن مروان فراخواند و سپس حکومت خراسان را به او و پس از مرگ وی به فرزندش یزید واگذار نمود، تا هنگامی که از نفوذ و قدرت آنان در راستای تثبیت قدرت خویش بهره‌برداری می‌کرد آنان را در مقام خویش باقی گذارد. اما همین که از نفوذ آنان اندکی احساس خطر کرد در صدد برآمد به هر طریق ممکن آنان را از سر راه خویش بردارد. در تأیید این مطالب می‌توان به روایتی از طبری اشاره کرد که در این مورد به نقل از ابو مخنف می‌نویسد: «هنگامی که حجاج از امر ابن اشعث فراغت یافت، به جز یزید بن مهلب و افراد خاندان وی نگرانی دیگری نداشت. حجاج که به جز یزید بن مهلب، مردم خاندان وی و مردم کوفه و بصره که با وی در خراسان بودند همه مردم عراق را زبون کرده بود و پس از ابن اشعث در عراق از کسی به جز یزید بن مهلب بیم نداشت، در صدد بود که وی را با حيله از خراسان بیرون آورد به همین جهت افرادی را به نزد وی می‌فرستاد و او را احضار می‌کرد. اما او به بهانه اشتغال به دشمن و نبرد در خراسان از رفتن به نزد حجاج سرباز می‌زد. این وضع تا اواخر خلافت عبدالملک بر همین منوال بود. آن‌گاه حجاج به عبدالملک نامه نوشت و از او خواست تا یزید بن مهلب را معزول نماید و چنین گفت که خاندان مهلب پیش از این از ابن زبیر اطاعت می‌کرده و وفادار نیستند. اما عبدالملک در پاسخ به وی اظهار داشت که فرزندان مهلب به سبب اطاعت از خاندان زبیر و وفاداری نسبت به آن‌ها خطایی نکرده‌اند بلکه اطاعت و وفاداری زبیریان به اطاعت و وفاداری او وادارشان نموده است»^۲. در واقع حجاج می‌ترسید که یزید بن مهلب نیز هم چون ابن اشعث بر ضد وی خروج کرده و عده‌ای را به دور خود جمع نماید.^۳ سرانجام نیز دستور دستگیری آل مهلب را صادر نمود.

۱. برای اطلاع بیشتر در مورد گرایش خلفای اموی به قبایل یمانی با عدنانی ر.ک: همان، صص ۳۵۴ و ۳۵۵.

۲. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السادس، صص ۳۹۶ و ۳۹۷.

۳. ابن کثیر، پیشین، الجزء التاسع، ص ۹۴.

د: دوران ولید بن عبدالملک (۸۶-۹۶)

حجاج، یزید بن مهلب و دیگر برادران وی را که قتیبه آنان را دستگیر نموده بود با مطالبه شش میلیون درهم به زندان انداخت و برای پرداخت آن، امر به شکنجه آنان نمود.^۱ وی حتی هند دختر مهلب و خواهر یزید را که به عقد ازدواج خویش درآورده بود، طلاق داد. سپس از شکنجه آنان دست برداشت و خواستار پرداخت غرامت توسط آنان شد.^۲ یزید و برادرانش از حجاج خواستند تا بازرگانی نزد آنان آورد تا دارایی و املاک خویش را بفروشند. سپس چون قادر به پرداخت مبلغ مذکور نبودند به نزد سلیمان بن عبدالملک و عبدالعزیز بن ولید رفته و خواستار یاری و شفاعت آنان شدند. سرانجام ولید بن عبدالملک آن‌ها را امان داد و بر نصف آن مبلغ که برابر با سه میلیون درهم بود با آنان مصالحه نمود. یزید و برادرانش نیز با این شرط که در پرداخت این مبلغ از بستگان خود در شام یاری بگیرند، پذیرفتند. بدین ترتیب، مقداری از این مبلغ را یمانی‌های دمشق از مقرری خود و مقداری دیگر را بقیه مردم شام به عهده گرفتند. پس از آن ولید به حجاج نامه نوشت و از او خواست تا زندانیان آل مهلب را آزاد سازد.^۳

طبری که در وقایع سنه ۹۰ از این جریان با عنوان فرار یزید بن مهلب و برادرانش از زندان حجاج و رفتن آنان به نزد سلیمان بن عبدالملک یاد کرده است^۴، در مورد طلب شفاعت سلیمان از ولید برای یزید بن مهلب می‌نویسد: «سلیمان به ولید نوشت که یزید بن مهلب نزد من است و او را امان داده‌ام، سه هزار هزار بر عهده دارد، حجاج شش هزار هزار آن‌ها را بدھکار کرده بود که سه هزار هزار داده‌اند و سه هزار هزار مانده که به عهده من است»^۵. ولید که در ابتدا از امان دادن به آن‌ها امتناع می‌کرد با اصرار سلیمان به آنان امان داد. بدین ترتیب حجاج نیز از ابو عیینة بن مهلب که در نزد وی بود و هزار هزار بر عهده داشت و همچنین از حبیب بن مهلب دست برداشت و یزید بن مهلب نیز در نزد سلیمان بن عبدالملک اقامت گرفت.^۶ لازم به ذکر است که سلیمان بن عبدالملک در آن زمان ولیعهد رسمی ولید بن

۱. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثانی، ص ۲۸۸.

۲. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السادس، ص ۴۴۸.

۳. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثانی، ص ۲۸۸.

۴. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السادس، ص ۴۴۸.

۵. همان، ص ۴۵۱.

۶. همان، صص ۴۵۱ و ۴۵۲. همچنین در مورد گریختن یزید بن مهلب از زندان حجاج و رفتن وی به شام به نزد سلیمان بن عبدالملک ذک: ابن اعثم، پیشین، المجلد الرابع، صص ۱۵۶ و ۱۵۷. ابن کثیر، پیشین، الجزء التاسع، صص ۹۳ تا ۹۵.

عبدالملک بود چرا که عبدالملک پس از ولید، سلیمان را به عنوان ولیعهد دوم معین نموده بود.^۱

ه: دوران سلیمان بن عبدالملک (۹۹-۹۶)

به دست آوردن امارت خراسان:

پس از این که سلیمان بن عبدالملک به خلافت نشست، یاران حجاج بن یوسف و دیگر عاملان ولید را به یزید بن مهلب سپرد و به او دستور داد تا اموالی را که در نزدشان است از آن‌ها بازستاند. سلیمان، همدستان حجاج را تعقیب و تحت شکنجه قرار داد.^۲ چون خبر خلافت سلیمان به قتیبه بن مسلم رسید بیمناک شد. چرا که وی کوشیده بود تا امر خلافت را پس از ولید بن عبدالملک از برادرش سلیمان بازگردانده و برای خلافت فرزندش عبدالعزیز بن ولید بیعت بگیرد.^۳ وی هنگامی که از رفتار سلیمان با امثال خویش و تعقیب عاملان ولید و حجاج خبر یافت، به همراه خانواده خویش به شهر فرغانه گریخت. قتیبه می‌دانست که دوستی سلیمان بن عبدالملک برای او فراهم نخواهد شد و یزید بن مهلب نیز به دلیل رفتار پیشین وی با خاندانش، دشمن او بود. سرانجام به دنبال جریاناتی چند، قتیبه کشته شد و سلیمان، یزید بن مهلب را والی عراق و خراسان نمود. وی پس از رفتن به خراسان، همراهان قتیبه و خویشان او را تعقیب و تحت شکنجه قرار داد. سپس، عمالی را که قتیبه بر شهرهای خراسان گماشته بود، دستگیر نمود و به مطالبه اموال آنان پرداخت. وی برادر خویش مخلد را بر سمرقند، مدرک را بر بلخ و محمد بن مهلب را بر مرو ولایت داد.^۴

-فتح گرگان، طبرستان و...

یزید بن مهلب پس از سه یا چهار ماه اقامت در خراسان، فرزند خویش مخلد را بر آن جا گماشت و خود به سمت دهستان و گرگان حرکت نمود. وی دهستان را که مردمش طایفه‌ای از ترکان بودند محاصره کرد. سرانجام پس از طولانی شدن محاصره، «صول» دهقان دهستان خواستار صلح شد. مشروط براین که جان خود و خاندانش و اموال متعلق به وی در امان باشد و در عوض، شهر را با هر آنچه در آن است به یزید تسلیم نماید. بدین سان، یزید با وی صلح کرد. سپس وارد شهر شد، اموال فراوانی را به غنیمت گرفت، جمع کثیری را اسیر و چهارده هزار ترک را دست بسته بکشت و خبر این فتح را برای سلیمان بن عبدالملک نوشت. سپس به

۱. فیلیپ خلیل حنّی، ص ۳۵۶.

۲. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثاني، ص ۲۹۴.

۳. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۴۱۰.

۴. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثاني، صص ۲۹۵ و ۲۹۶.

سوی گرگان حرکت نمود.^۱ اگر چه سعید بن عاص پیش از این با مردم گرگان صلح کرده بود اما آنان اندکی، بعد از پرداخت خراج خودداری کردند. تا این که یزید بن مهلب به آن جالشکر کشید و اهالی گرگان بدون مقاومت در برابر وی بر مبنای صلح سعید بن عاص با وی مصالحه نمودند.^۲ سپس یزید مردی از ازدی‌ها را به نام اسد بن عبدالله بر آن جاگماشت و خود به سوی طبرستان حرکت کرد.^۳ بلاذری نتیجه لشکرکشی یزید بن مهلب به طبرستان را مصالحه با اسپهبد آن سرزمین در ازای پرداخت چهار هزار درهم نقد و تأدیه‌ای برابر با هفتصد هزار درهم در هر سال و چهارصد بار شتر جمّاز زعفران عنوان کرده است. همچنین ادامه می‌دهد که یزید رویان و دَنبَواند را نیز در ازای دریافت اموال، جامه‌ها و ظروف فتح نمود.^۴ پذیرش چنین شرط سنگینی از سوی اسپهبد طبرستان در ازای مصالحه با یزید، بیانگر عدم توانایی وی در نبرد با او و یا عدم تحمل عواقب حاصل از شکست از او بوده است. طبری نیز به مصالحه اسپهبد طبرستان با یزید اشاره کرده است.^۵ اما ظهیرالدین مرعشی نه تنها به صلح مذکور اشاره‌ای نکرده بلکه حتی به هزیمت یزید بن مهلب در این لشکرکشی تصریح کرده و می‌نویسد: «چون سلیمان بن عبدالملک را به مملکت قرار گرفت، یزید بن مهلب را که امیر خراسان و ماوراءالنهر بود به حرب اصفهید فرخان فرستاد. چون یزید مذکور به تمیشه آمد و بدان مملکت مستولی شد، فرخان به بیشه‌های کوهستان شد و چندان که یزید به هامون می‌رفت، اصفهید به مقابل او به پشت‌ها می‌رفت تا یزید به ساری رسید و بعد از آن یزید را شکستند و پانزده هزار مرد او را گردن زدند و بعد از هزیمت، یزید باز ولایت خود آبادان کرد و مدت ملک او هفده سال بود».^۶

با وجود اختلاف روایات به نظر می‌رسد مصالحه مذکور تنها در حکم متارکه جنگ بوده و یزید موفق به فتح طبرستان نگردیده است. چرا که جریان وقایع گرگان به وی فرصت نداد تا تلاشی بیشتر برای فتح آن سرزمین به عمل آورد. طبری نیز ابتدا در روایتی به صلح میان اسپهبد و یزید اشاره کرده و سپس چنین آورده است: «پس از آن، یزید و یارانش حرکت کردند، چندان که چون سپاهی هزیمت یافته بودند و اگر به سبب عمل مردم گرگان نبود، از

۱. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السادس، صص ۵۳۲ تا ۵۳۴. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۳۳۱.

۲. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السادس، ص ۵۳۶.

۳. همان، ص ۵۳۴.

۴. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۳۳۳.

۵. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السادس، صص ۵۳۴ و ۵۳۵ و ۵۴۲.

۶. سید ظهیرالدین بن سید نصیرالدین مرعشی، تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، به تصحیح و اهتمام عباس شایان، چاپخانه فردوسی، تهران، ۱۳۳۳ ه‍.ش، ص ۳۲.

طبرستان نمی‌رفت تا آن جا را بگشاید.^۱ آنچه یزید بن مهلب را از فتح طبرستان بازداشت، پیمان شکنی مردم گرگان بود که بنابر روایتی اسپهبد طبرستان به آنان نامه نوشته و آنان را تحریک نموده بود که علیه یاران یزید به پا خیزند و راه‌های آذوقه و ارتباطی وی با اعراب را مسدود کنند و در عوض به آنان وعده پاداش داده بود. از این روی، مردم گرگان نیز پیمان شکنی کرده و جمعی از افرادی را که یزید بر آن ناحیه گمارده بود، به هلاکت رساندند.^۲ به دنبال جریان وقایع مذکور که در سنه ۹۸ رخ داد، یزید بار دیگر در همان سال پس از صلح با مردم طبرستان، عازم گرگان شد. وی با خدای خویش چنین عهد کرد که: «اگر بر آن‌ها پیروز شد، از آن جا نرو و شمشیر از آن‌ها بر ندارد تا با خونشان گندم آسیا کرده و از آن آرد نان کند و از آن بخورد».^۳ هنگامی که مرزبان گرگان از عزیمت یزید مطلع شد به تهیه آذوقه و امکانات مورد نیاز پرداخت. یزید آن جا را محاصره کرد و پس از هفت ماه نبرد پی در پی در اثنای محاصره، سرانجام موفق به شکست آنان شد. سپس به جهت تحقق سوگند خویش «بر روی خون‌ها آب به دره روان کرد که در آن جا آسیاها بود تا با خون آن‌ها گندم آرد کند و سوگند خویش را عمل کند. پس آرد کرد و نان پخت و بخورد و شهر گرگان را بنیاد کرد. برخی گفته‌اند که یزید چهل هزار کس از مردم گرگان را بکشت. پیش از آن گرگان شهر نبود. سپس به سوی خراسان بازگشت و جهم بن زحر جعفی را بر گرگان گماشت».^۴

از دیگر اقدامات آل مهلب در دوران سلیمان بن عبدالملک، اقامت یک ماهه یزید بن مهلب در هرات^۵، ساختن مناره بر جامع قهندز به دستور وی^۶، فتوح حبیب بن مهلب در بلاد سند که در ساحل مهران فرود آمد و پس از نبرد با آنان، مردم آن نواحی را مطیع خویش ساخت^۷ و همچنین ولایت مدرک بن مهلب بر سیستان^۸ که سپس یزید بن مهلب، وی را عزل

۱. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السادس، ص ۵۳۵.

۲. همان، همان صفحه.

۳. همان، ص ۵۴۱. گردیزی، پیشین، ص ۲۵۱.

۴. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السادس، صص ۵۴۲ و ۵۴۳. همچنین ر.ک: ابن اعثم، پیشین، المجلد الرابع، ص ۲۱۹. گردیزی، پیشین، ص ۲۵۱. همچنین با اندکی تلخیص: بلاذری، فتوح البلدان، صص ۳۳۲ و ۳۳۳.

۵. معین الدین محمد زمجی اسفزاری، روضات الجنات فی اوصاف مدینه الهرات، با تصحیح و حواشی و تعلیقات سید محمد کاظم امام، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۳۸، ج اول، ص ۳۸۰.

۶. ابوالحسن علی بن زید بیهقی، پیشین، ص ۲۶۴.

۷. معین الدین محمد زمجی اسفزاری، روضات الجنات فی اوصاف مدینه الهرات، با تصحیح و حواشی و تعلیقات سید محمد کاظم امام، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۳۸، ج اول، ص ۳۸۰.

۸. بلاذری، فتوح البلدان، ص ۳۹۲.

و فرزند خویش معاویه بن یزید بن مهلب را به جای او بر سیستان گمارد.^۱

و: دوران عمر بن عبدالعزیز (۹۹-۱۰۱)

هنگامی که عمر بن عبدالعزیز به خلافت رسید، یزید بن مهلب را از حکومت عراق، معزول و عدی بن اوطاة فزاری را به جای وی به حکومت آن نواحی منصوب نمود.^۲ یزید بن مهلب که قصد عراق نموده بود، در میان راه از مرگ سلیمان بن عبدالملک مطلع گردید. وی به بصره رفت.^۳ و در آن جا به دستور عدی بن اوطاة دستگیر و به نزد عمر بن عبدالعزیز فرستاده شد. طبری در ادامه این روایت، علت دستگیری یزید بن مهلب را چنین آورده است: «و چنان بود که عمر، یزید و خاندان وی را دشمن می‌پنداشت و می‌گفت اینان جبارانند و علاقه‌ای به افرادی مانند آن‌ها ندارم». اما علت اصلی بازخواست وی توسط عمر بن عبدالعزیز را مطالبه اموالی بیان می‌نماید که یزید در مورد آن به سلیمان بن عبدالملک نوشته بود.^۴ این اموال که به احتمال، مقادیر قابل توجهی بوده است، به گزارش مسعودی به هنگام فتح گرگان و طبرستان به تصرف یزید بن مهلب درآمده بود.^۵ عمر بن عبدالعزیز که اموال مذکور را حقوق مسلمانان می‌دانست در تحویل آن اموال توسط یزید اصرار می‌ورزید. اگر چه یزید بن مهلب نیز، عمر را دشمن خود دانسته و وی را فردی ریاکار می‌پنداشت.^۶

به دنبال این جریان، عمر بن عبدالعزیز، جرّاح بن عبدالله حکمی را والی خراسان نمود و به او دستور داد مخلد بن یزید را که در این مدت به جای یزید بن مهلب و از سوی او بر خراسان حکومت می‌کرد، دستگیر و زندانی نماید. اندکی بعد عمر، جرّاح بن عبدالله حکمی را نیز از خراسان معزول و عبدالرحمان بن نعیم غامدی [ازدی] را به امارت خراسان فرستاد و به وی دستور داد که مسلمانان ساکن ماوراءالنهر را به همراه فرزندان‌شان به مرو انتقال دهد. اما مسلمانان مذکور حاضر به پذیرفتن این امر نشدند و عبدالرحمان، رضایت آنان را به سکونت در ماوراءالنهر به عمر نوشت و او نیز به اقامت آنان در آن دیار رضایت داد.^۷ مخلد بن یزید، هنگامی که به نزد عمر بن عبدالعزیز رسید ضمن گلایه از محبوس نمودن پدرش از وی خواست تا با چنین عملکردی، خلافت خود را موجب سیه روزی آنان نگرداند. سپس

۱. تاریخ سیستان، پیشین، ص ۱۲۱.

۲. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السادس، ص ۵۵۴.

۳. ابن قتیبه، المعارف، ص ۴۰۰.

۴. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السادس، ص ۵۵۷. همچنین ر.ک: گردیزی، پیشین، ص ۲۵۲.

۵. مسعودی، التنبيه و الاشراف، ص ۲۷۷.

۶. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السادس، ص ۵۵۷.

۷. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثاني، صص ۳۰۱ و ۳۰۲.

خواستار مصالحه با وی در پرداخت بدهی پدرش گردید. اگر چه عمر با مطالبه تمامی بدهی یزید از این امر سرباز زد، با وجود این، مخلد توجه عمر را به خود جلب نمود. اما اندکی نگذشت که مخلد درگذشت.^۱

بدین سان می توان اظهار داشت که آغاز خلافت عمر بن عبدالعزیز، پایان روزگار سروری آل مهلب بود. اگر چه طبری توجه عمر را به مخلد بیان داشته اما مرگ ناگهانی مخلد نیز قابل تأمل است. چرا که مخلد خواستار مصالحه و معترض به محبوس نمودن پدرش بود و مرگ او می توانست هدف اصلی عمر را در برکناری آل مهلب از امور حکومتی راحت تر به اجرا درآورد. طبری در روایتی مبنی بر عزیمت مخلد از خراسان به سوی عمر بن عبدالعزیز می نویسد: «مخلد بن یزید از خراسان پیامد و به کسان بخشش می کرد. به هیچ ولایتی نمی گذشت مگر این که مال بسیار به آن ها می بخشید».^۲ مسلم است که چنین شیوه ای در بخشش اموال که اگر چه در جلب قلوب مردم تأثیر به سزایی داشت اما با سیاست اصلاحی عمر بن عبدالعزیز منافات داشت و مانع بزرگی در راه تحقق و اجرای آن محسوب می گردید. عملکرد خاندان مهلب از موانع عمده این سیاست بود.

خلافت عمر بن عبدالعزیز کوتاه مدت بود و یزید بن مهلب که در این مدت در زندان به سر می برد هنگامی که از بیماری عمر مطلع شد مصمم به گریختن از زندان شد. چرا که از یزید بن عبدالملک به دلیل شکنجه و آزار خاندان حجاج توسط خود و خاندانش در دوران پیشین، بیم داشت و حال این که همسر یزید بن عبدالملک دختر برادر حجاج بود.^۳ به هر حال می دانست که به زودی به عقوبت سختی گرفتار خواهند شد و به همین جهت دو شب، پیش از مرگ عمر بن عبدالعزیز از زندان گریخت و به سمت بصره حرکت کرد. فرستادگان عمر نیز که مأمور تعقیب و دستگیری وی بودند نتوانستند بر او دست یابند.^۴ بدین سان، یزید بن مهلب در بصره متواری بود تا این که مرگ عمر بن عبدالعزیز فرا رسید و یزید بن عبدالملک به خلافت نشست.

ز: دوران یزید بن عبدالملک (۱۰۵-۱۰۱)

یزید بن عبدالملک پس از رسیدن به خلافت و برکناری عمال عمر بن عبدالعزیز، طی فرمانی به عدی بن ارطاة دستور دستگیری یزید بن مهلب را صادر نمود. بدین سان، در ماه رمضان

۱. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السادس، ص ۵۵۷.

۲. همان، همان صفحه.

۳. همان، ص ۵۶۴.

۴. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثانی، ص ۳۰۸.

عدی آماده جنگ با یزید بن مهلب گردید.^۱ به گزارش ابن اعثم حدود سه هزار نفر از اهالی بصره اعم از اشراف و بزرگان و سایر مردم آن شهر به یزید بن مهلب پیوستند و عده‌ای دیگر که از هواداران وی بودند در خانه‌ها ماندند^۲ و با عدم مداخله میان دو طرف موضع کناره‌گیری اتخاذ کردند.

در نبردی که میان عدی و یزید بن مهلب واقع گردید، عدی شکست خورد و یزید او را به اسارت گرفته و به همراه جماعتی دیگر در واسط محبوس نمود. بدین ترتیب بر بصره مسلط شد. سپس برادر خویش مروان بن مهلب را در بصره گمارد و خود به سمت کوفه حرکت کرد.^۳ هنگامی که مردم بصره به وی پیوستند، بر آن جا و نیز بر اهواز، فارس و کرمان تسلط یافت و بدین سان با عملکرد خویش، یزید بن عبدالملک را از خلافت خلع نمود.^۴ در کوفه نیز قبیله ازد و قبایل هم پیمان آن‌ها بر او فراهم آمده و کسان و نزدیکانشان نیز به او پیوستند. بدین ترتیب از حیث موقعیت، نیرومند گردید.^۵ وی فرزندش معاویه را نیز بر واسط به جانشینی خویش قرار داد. از سوی دیگر، یزید بن عبدالملک نیز سپاهی را از شام به مقابله با یزید بن مهلب فرستاد. یزید و برادرش عبدالملک بن مهلب در مکانی به نام «عقر» (در نزدیکی کوفه) با مسلمة و سپاهش برخورد کرده و پس از نبردی سخت در ابتدا پیروزی با سپاه یزید بن مهلب بود. اما سرانجام، نبرد به نفع مسلمة و سپاهیانش خاتمه یافت. یزید بن مهلب به تحریض سپاهیان برای ادامه نبرد پرداخت که حدود صد و بیست هزار نفر با وی بیعت کردند. سرانجام به دلیل سوخته شدن و قطع پل ارتباطی، سپاه یزید منهزم شد و یزید و برادرش حبیب بن مهلب نیز کشته شدند. سپس، سر یزید بن مهلب را برای مسلمة و او نیز آن سر را به مقر خلافت و برای یزید بن عبدالملک فرستاد. بدین سان، مسلمة بر هر آنچه در سپاه یزید مهلب بود، دست یافت. و حدود سیصد نفر از سپاهیان وی را نیز به اسارت درآورد.^۶

معاویه بن یزید بن مهلب که از سوی پدر بر واسط گمارده شد، هنگامی که خبر مرگ

۱. همان، ص ۳۱۰.

۲. ابن اعثم، پیشین، المجلد الرابع، ص ۲۴۳.

۳. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثاني، ص ۳۱۰.

۴. مسعودی، التنبیه و الاشراف، ص ۲۷۷. همچنین ر.ک: محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السادس، ص ۵۸۵.

۵. مسعودی، مروج الذهب، الجزء الثاني، ص ۱۷۷.

۶. ابن کثیر، پیشین، الجزء التاسع، صص ۲۴۶ و ۲۴۷. همچنین در مورد واقعه عقر و کشته شدن یزید بن مهلب ر.ک: محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السادس، صص ۵۸۸ تا ۵۹۰. مسعودی، التنبیه و الاشراف، ص ۲۷۸.

پدرش به او رسید، عدی بن ارطاة و همراهانش را که محبوس بودند از زندان بیرون آورده و گردن زد.^۱ سپس به همراه عمویش مفضل بن مهلب با خزائن و اموال به سمت بصره حرکت کرد و در آن جا دیگر افراد آل مهلب نیز به آن ها پیوسته و به سمت جبال کرمان متواری شدند. جماعتی از منزه مین سپاه یزید بن مهلب نیز به آن ها پیوستند و مفضل بن مهلب رهبری این جمع را بر عهده گرفت. مسلمة نیز سپاهی را به تعقیب آنان فرستاد که در جبال کرمان نبرد سختی میان آنان واقع گردید.^۲ به گزارش ابن قتیه، آل مهلب به سمت کرمان و قنابیل متواری شدند^۳ و بلاذری نیز به فرار فرزندان مهلب به سبند اشاره کرده و نام فرمانده سپاه اعزامی از سوی مسلمة را برای مبارزه با آنان، هلال بن احوز تمیمی ذکر کرده است. وی نبر مذکور میان آل مهلب و هلال بن احوز را در قنابیل سبند با کشته شدن مدرک بن مهلب، مفضل، عبدالملک، زیاد، مروان و معاویه دیگر فرزندان مهلب و معاویه بن یزید بن مهلب و جمعی دیگر از همراهان آن ها خاتمه داده است.^۴ به گزارش طبری به جز ابو عیینة بن مهلب و عثمان بن مفضل [بن مهلب] که به خاقان و ربیتل پناهنده شدند و زنان و فرزندان که به اسارت درآمدند، بقیة آن ها همگی کشته شدند.^۵ ابن کثیر، سرنوشت آل مهلب را پس از نبرد مذکور دنبال نموده و بیان می دارد که علاوه بر کشته شدن مفضل و عده ای از یارانش، جماعتی از اشراف آن ها نیز به اسارت درآمدند. این عده را به همراه اموال، زنان و فرزندان به نزد مسلمة و سپس یزید بن عبدالملک فرستادند. به دستور یزید، رؤسای این جماعت را گردن زدند و فرزندان آل مهلب را در معرض فروش قرار دادند که عده ای از امراء نیکوکار، آن ها را خریداری و سپس آزاد نمودند.^۶ این دو واقعه که منجر به کشته شدن یزید بن مهلب و سپس دیگر افراد خاندان مهلب گردید در سال ۱۰۲ اتفاق افتاد.^۷ مسلمة بن عبدالملک نیز پس از این که از نبرد با خاندان مهلب فراغت یافت، از سوی یزید بن عبدالملک به ولایت داری کوفه،

۱. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثاني، ص ۳۱۱.

۲. ابن کثیر، پیشین، الجزء التاسع، صص ۲۴۷ و ۲۴۸.

۳. ابن قتیه، المعارف، ص ۴۰۰.

۴. بلاذری، فتوح البلدان، صص ۴۲۸ و ۴۲۹. ابن عبدربه و مسعودی نام فرستاده مسلمة را برای نبرد با آل مهلب، هلال بن احوز مازنی ذکر کرده اند. ر.ک: ابن عبدربه، پیشین، الجزء الخامس، ص ۱۷۷ و مسعودی، مروج الذهب، الجزء الثاني، ص ۱۷۸. همچنین طبری نام وی را هلال بن احوز تمیمی مازنی آورده است. ر.ک: محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السادس، ص ۶۰۲ و ابن کثیر نام او را هلال بن ماجور محاربی بیان می کند. ر.ک: ابن کثیر، پیشین، الجزء التاسع، ص ۲۴۸.

۵. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السادس، ص ۶۰۲.

۶. ابن کثیر، پیشین، الجزء التاسع، ص ۲۴۸.

۷. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السادس، ص ۵۹۰. مسعودی، التنبیه و الاشراف، ص ۲۷۸.

بصره و خراسان منصوب گردید.^۱

بدین سان، اگر چه خاندان مهلب پس از روزگاری سروری و عزت، فرجامی ذلت‌بار داشتند، اما نام آنان همچنان از طریق بازماندگان‌شان در صفحات تاریخ نقشی جاودانه یافت. ابوالحسن بیهقی در این مورد می‌نویسد: «آل مهلب را بکشتند به دو نوبت، یکی در عُقَر و آن موضعی است نزدیک کوفه و به قن‌داییل. و از ایشان نماندند مگر اندکی، پس حق تعالی آن خاندان را احیاء کرد به روح بن حاتم مهلبی و یزید بن حاتم مهلبی. و چنین گفته‌اند که اگر اسخیای آدمیان، مفاخرت کنند بر جن به سخاوت و هنر، فرزندان مهلب ایشان را رسد. و مدایینی در تصنیف خویش، چنین یاد کند که بعد از قتل یزید بن مهلب، بیست و نه سال بماندند که ایشان را دختر نیامد و پسران ایشان هر چه از عدم بوجود آمدند بماندند و مرگ سایه بر ایشان نیفکند و امیر یزید بن مهلب را در خراسان اولاد و اعقاب ماند.»^۲

بررسی دیدگاه‌های موجود پیرامون آل مهلب

به طور کلی دیدگاه‌های موجود پیرامون آل مهلب را می‌توان به دو دسته مخالف و موافق تقسیم‌بندی نمود. دیدگاه‌های مخالف که بیشتر به صورت هجو‌هایی در مورد آل مهلب و در اشعار شعراء انعکاس یافته، هم چون نمادی است که بیشتر روی به سوی یزید بن مهلب نموده است. شاید بتوان اظهار داشت که رفتار یزید بن مهلب نسبت به پدر از حیث خشونت و عصبیت قبیله‌ای تفاوت زیادی داشت و این معنی را در صفحات پیش نیز به آن دست یافتیم. این که حتی هم‌نسلان از دی‌وی نیز نسبت به رفتار شاک‌ی شده بودند، خود می‌تواند اثباتی بر این ادعا باشد. چنانچه به گزارش ابن اعثم، یزید بن مهلب در میان مردم خراسان از محبوبیت خاصی برخوردار بود و مردم مطیع و فرمانبردار وی بودند تا جایی که حتی به زندگی او به عنوان نمونه‌ای در میان خود، سوگند می‌خوردند، تا این که رفتار وی حتی نسبت به خویشاوندان خویش متغیر شد و با زیر پای نهادن وصیت پدر، موجبات تغییر عقیده مردم را نسبت به خود فراهم آورد. این مسأله تا بدان جا پیش رفت که ثابت بن کعب از دی‌وی از شجاعان و شاعران خراسان به نصیحت وی پرداخت و چنین گفت: «اصح الله ای امیر! همانا من قوم را از ازد و دیگران از سپاهیان خراسان می‌بینم که وقتی ستم تو را بر خود دیدند، قلب‌هایشان نسبت به تو سخت خشن شده در حالی که پیش از این خواستار ولایت تو بر خود بودند. پس جزای آن‌ها از تو جز جفا و عقوبت نیست و من بر تو نصیحت می‌کنم که

۱. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السادس، ص ۶۰۴.

۲. ابوالحسن علی بن زید بیهقی، پیشین، صص ۸۹ و ۹۰.

روزگار قابل بازگشت است».^۱

شیوه رفتاری یزید بن مهلب آن چنان بود که حتی کعب بن معدان اشقری از شعرای ازدی که از یاران مهلب و از افرادی بود که به همراه او در جنگ با ازارقه حضور داشت^۲، هنگامی که یزید بن مهلب از ولایت خراسان معزول شد و قتیبه بن مسلم، والی آن دیار شد، به مدح قتیبه پرداخت در حالی که از یزید اظهار نارضایتی کرده و به هجو او پرداخت. اما به عقوبت عمل خویش گرفتار شد. چرا که وی هنگامی که از ولایت مجدد یزید بر خراسان مطلع گردید، به عمان گریخت و پس از مدتی اقامت در آن جا به یزید نامه نوشت و از او عذرخواهی نمود. اما فرجامی اندوهبار داشت، چرا که یزید او را حبس و سپس به قتل رسانید.^۳

هنگامی که یزید بن عبدالملک از کشته شدن یزید بن مهلب مطلع گردید، شعرا را فراخواند و از آن‌ها خواست تا در اشعار خویش به هجو یزید بن مهلب پردازند. فرزдық، کثیر و احوص از جمله آن شعرا بودند. فرزдық در حالی که تمایل خویش را به مدح بنی مهلب بیان نمود از یزید بن عبدالملک خواستار عفو شد. کثیر نیز از انجام چنین عملی ابراز کراهت نمود. اما احوص پذیرفت و به هجو آنان پرداخت و البته به سزای عمل خویش رسید. چرا که عده‌ای وارد منزل او شده «با خمرهای بر سرش زدند و سپس او را در میان مردم حلق آویز نموده و شلاق زدند».^۴

جریر^۵ نیز اگر چه هم چون فرزдық از بزرگ‌ترین و معروف‌ترین شعرای روزگار امویان بود^۶، اما در اشعاری چند به مدح یزید بن عبدالملک و هجو خاندان مهلب پرداخته است. وی حتی هلال بن احوص مازنی را که در قنذابیل سند به کشتار خاندان مهلب پرداخت، در اشعار خود مورد ستایش قرار داده است.^۷

بدین سان اگر چه در نگاه اول، عامل انتساب قبیله‌ای، نوع روابط و تعصبات ناشی از آن، علت اصلی هجو یا مدح آل مهلب توسط شعرا به نظر می‌رسد، اما با اندکی تعمق در مطالب فوق می‌توان دریافت که گاهی این خاندان از سوی شعرایی ازدی مورد هجو قرار گرفته‌اند

۱. ابن اعثم، پیشین، المجلد الرابع، صص ۱۴۵ و ۱۴۶.

۲. ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، الجزء الرابع العشر، ص ۲۷۴.

۳. همان، صص ۲۸۵ و ۲۹۱.

۴. همان، الجزء الرابع، صص ۲۵۲ و ۲۵۳.

۵. جریر متوفی سال ۱۱۴ و با فرزдық هر دو از یک قبیله بودند. [قبیله تمیم] ر.ک: ج.م عبدالجلیل، تاریخ ادبیات عرب، ترجمه آذرتاش آذرنوش، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۳، صص ۷۲ و ۷۳.

۶. همان، ص ۷۱.

۷. مسعودی، مروج الذهب، الجزء الثاني، ص ۱۷۸. همچنین ر.ک: أبی العباس محمد بن یزید المبرد النحوی، پیشین، الجزء الثاني، ص ۱۶۵.

در حالی که گاهی مدح آنان توسط شعرایی انجام گرفته که نه تنها از دی نبوده بلکه به یکی از قبایل رقیب و یا حتی مسبوق به دشمنی با ازدی‌ها منتسب بوده‌اند. نمونه این افراد، فرزدق شاعر مشهور تمیمی است که به مدح آل مهلب پرداخته است. البته از میان بنی تمیم افرادی نیز بودند که در صدد تحقیر مهلب برآمده‌اند. چنانچه فردی از آن‌ها در اشعار خود، مهلب را «الاعور الکذاب» نامید. چرا که چشم مهلب به دلیل برخورد نیزه‌ای به آن در یکی از جنگ‌ها بینایی خود را از دست داده بود و به همین جهت او را اعور نامید و وی را «کذاب» نامید. به این جهت که مهلب بر مبنای تفقه در گفتار رسول خدا ﷺ مدعی بود که دروغ گفتن در سه مورد جایز است: «دروغ برای صلح بین دو مرد، دروغ مرد برای همسرش و دروغ مرد در جنگ».^۱ به طور کلی از مقایسه دیدگاه‌های مخالف خاندان مهلب چنین بر می‌آید که علل عمده این مخالفت‌ها که گاه به صورت نقائضی در روایات و گاه هجوهای در اشعار شعرا است، یا به دلایل سیاسی و متناسب با تعصبات قبیله‌ای زمان خاص خود بوده که بسیاری از شعرا و یا محبوبان خلفا را متناسب با نوع گرایش قبیله‌ای آنان نسبت به این خاندان به قضاوت در مورد آن‌ها واداشته است به ویژه این که قدرت و نفوذ این خاندان، جسارت و حساسیت بسیاری از بزرگان و اطرافیان خلفا را نسبت به آنان بر می‌انگیخت و یا به دلایل اجتماعی و ناشی از نارضایتی از شیوه رفتاری یزید بن مهلب بوده است که موجب چشم پوشی از شایستگی‌ها و خدمات این خاندان و تعمیم قضاوت در مورد وی به مهلب و دیگر افراد خاندان وی گردیده است.

اما دیدگاه‌های موافق این خاندان، به صورت ستایش و تفاخر به آنان در روایات، و یا مدح و مرثیه‌سرایی در سوگ فرجام آنان، در منابع بر جای مانده جلوه نموده است. ابن خلکان در مورد بنی مهلب می‌نویسد: «علمای تاریخ بر این رأی متفق هستند که در دولت بنی امیه گرامی‌تر از بنی مهلب نبود همچنان که در دولت بنی عباس گرامی‌تر از برامکه نبود و خدا بهتر می‌داند. همچنین در شجاعت نیز از جایگاه‌های مشهوری برخوردار بودند».^۲

تشابه بنی مهلب به برامکه توسط ابن خلکان از حیث فرجام آنان نیز قابل بررسی است. اگر چه فرجام بنی مهلب بازتاب وسیع‌تری داشت. تا جایی که حتی هلاکت آنان فاجعه‌ای بزرگ و هم پایه فاجعه کربلا محسوب گردید. مبرد در این مورد می‌نویسد: «جنایت بنو حرب [فرزندان ابوسفیان حرب] به دین، روز کربلا بود و جنایت بنو مروان به مروت، روز عقر. پس روز کربلا روز [شهادت] حسین بن علی (ع) و یارانش بود و روز عقر روزی بود که

۱. همان، ص ۲۳۰.

۲. ابن خلکان، پیشین، الجزء السادس، ص ۲۸۳.

در آن یزید بن مهلب و یارانش کشته شدند.^۱

شهرت مهلب تا اندازه‌ای بود که یکی از مفاخر عمده یمانی‌ها در برابر مضری‌ها گردید. بنابر روایتی، هنگامی که ابرش کلبی و خالد بن صفوان در حضور هشام بن عبدالملک به مفاخره یمنی - مضری با یکدیگر پرداختند، در حالی که ابرش کلبی به تعلق رکن یمانی کعبه، انتساب حاتم طینی و مهلب بن ابی صفره به یمانی‌ها افتخار می‌کرد، خالد بن صفوان نیز به انتساب رسول خدا ﷺ، نزول قرآن در میان خود و انتساب خلیفه به مضری‌ها اظهار تفاخر می‌نمود.^۲

افتخار یمانی‌ها به مهلب، تا اندازه‌ای بر همگان شناخته شده بود که در اشعار بر جای مانده نیز انعکاس چشمگیری داشت.^۳ اگر چه بهترین مدافعان آل مهلب در میان شعرای ازدی بودند^۴، اما از میان دیگر شعرا نیز افرادی هم چون زیاد بن سلمی، ابوامامة مشهور به زیاد الاعجم^۵ و بُکیر بن الأخنس^۶ به مدح مهلب و خاندان وی پرداختند. نهار بن تَوْسَعَة در مرگ مهلب مرثیه سرایی کرد^۷، کمیت بن زید اُسدی شاعر مشهور، به مدح مخلد بن یزید بن مهلب پرداخت^۸ و یکی از اعراب در شعرش حکم داود بن مهلب را هم چون حکم لقمان و سلیمان، روش یوسف و عدل ابوبکر بیان کرده و او را جوانمردی معرفی می‌کند که به بخشش اموال می‌پرداخت.^۹ حتی دعای سعد بن ابی وقاص در حق مهلب که از خداوند خواستار عدم ذلت وی شد^{۱۰}، تفاخری برای دوستداران این خاندان محسوب می‌گردید.

علاوه بر تفاخر، مدح و تمجید مهلب و خاندانش در قالب اشعار و روایات، کتاب‌هایی نیز در موضوعات متعدد پیرامون آنان به نگارش درآمد. از جمله این کتاب‌ها، کتاب «الازارقه و حروب المهلب» و کتاب «اخبار آل مهلب» بود که توسط خالد بن خدّاش بن عجلان، مکنی به ابو هیشم که از خادمان این خاندان بود، نوشته شد. همچنین می‌توان به کتاب «مناکح آل المهلب» نوشته مغیره بن محمد مهلبی و کتاب «المهلب و اخباره و اخبار ولده» نوشته یزید

۱. ابی العباس محمد بن یزید المبرد النحوی، الجزء الثانی، ص ۳۱۰.

۲. ابن عبدربه، پیشین، الجزء الثالث، ص ۲۵۱.

۳. ر.ک: حسن بن هانی (ابی نواس)، پیشین، ص ۵۴۶.

۴. شارل بلات، پیشین، ص ۲۲۲.

۵. جاحظ، پیشین، الجزء الاول، ص ۹۴.

۶. همان، الجزء الثالث، ص ۲۲۲.

۷. ابن عبدربه، پیشین، الجزء الثالث، ص ۲۲۱.

۸. جاحظ، پیشین، الجزء الثانی، ص ۱۹۰.

۹. ابن عبدربه، پیشین، الجزء الاول، ص ۱۷۶.

۱۰. جاحظ، پیشین، الجزء الثالث، ص ۲۵۵.

بن محمد مهلبی اشاره نمود^۱ که بیانگر اعتبار و شهرت این خاندان و موجب جاودانه ماندن نام و خدمات آنان بر صفحه روزگار گردید.

موفقیت مهلب در رفع خطر خوارج از ارقه تا بدان جا سبب شهرت و اعتبار وی گردید که نامش ملازم نام ازارقه گردید و بسیاری از اهل بصره، شهر خود را «بصره مهلب» می نامیدند.^۲ مبارزه وی با خوارج و پیروزی بر آنان، توجیهی برای پاسخ قاطع به مخالفانش بود که او را به واسطه روایت حدیثی از رسول خدا ﷺ در مورد کذب و جایز بودن آن در سه مورد، کذاب می نامیدند. توجیه هواداران مهلب در برابر ایراد این افراد نسبت به ساختگی بودن این حدیث، چنین بود که «مهلب به جهت تحکیم امر مسلمانان و تضعیف امر خوارج به ساختن این حدیث اقدام کرده است».^۳

از دیگر مایه های تفاخر به مهلب و فرزندش یزید، نقل حدیث از رسول خدا ﷺ بود. بیهقی می نویسد: «مهلب هم صحابی بود و او را از حضرت مصطفی صلوات الله علیه هم شرف رؤیت بود و هم شرف روایت. و امیر خراسان یزید بن مهلب هم از تابعین بود و احادیث از انس بن مالک روایت کند و انس، خادم مصطفی ﷺ بود».^۴

پس از مهلب، فرزندانش نیز مورد مدح و ستایش قرار گرفتند، چندان که به نوشته بیهقی، اعراب آنان را «سیوف الله» می خواندند.^۵ حتی یزید بن مهلب نیز که گاهی شدت عمل و خشونت او در منابع، تصویری نه چندان خوشایند از وی در اذهان محققان ایجاد نموده، مورد تمجید قرار گرفته است تا جایی که حتی حمزه سهمی نویسنده تاریخ جرجان که در اوایل قرن پنجم هجری وفات یافته، مطالبی چند را در خصوص مکارم یزید بن مهلب آورده است.^۶ چنانچه به نظر می رسد هنوز محبوبیتی از وی در آن سامان تا زمان مؤلف وجود داشته است. و این مسأله با آنچه از عملکرد او در فتح مجدد گرگان بیان گردیده و از وی تصویری مستبد و خونریز می سازد، اندکی منافات دارد. بنابراین محتمل است که یا آنچه از آن شدت عمل و خشونت او در روایات بر جای مانده عنوان گردیده با مبالغه همراه است و یا شیوه رفتار صلح جویانه و توأم با ملاطفت او پس از فتح گرگان که به نوشته یعقوبی مدتی را در آن دیار اقامت گزید و سپس از آن جا روانه نیشابور گردید^۷، تلخی برخورد پیشین وی را تا

۱. ابن ندیم، پیشین، صص ۱۸۰ و ۱۸۱.

۲. شارل بلات، پیشین، ص ۶۴.

۳. ابن خلکان، پیشین، الجزء الخامس، ص ۳۵۲.

۴. ابوالحسن علی بن زید بیهقی، پیشین، ص ۸۳.

۵. همان، ص ۸۴.

۶. حمزه بن یوسف السهمی، پیشین، صص ۵۲ تا ۵۴.

۷. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثاني، ص ۲۹۶.

اندازه‌ای از خاطره‌ها زدوده است. چنانچه ابن عبدربه نیز به روایاتی در بیان خیرخواهی و برطرف نمودن حاجات مردم توسط یزد بن مهلب اشاره می‌نماید.^۱ وی در معرفی طبقه‌ای از کریمان و بخشندگان به معرفی یزید بن مهلب می‌پردازد و او را از افرادی می‌داند که به جود و بخشش شهرت داشته‌اند. همچنین ادامه می‌دهد که یزید بن مهلب در پاسخ به افرادی که از او در مورد علت عدم اقدام وی به ساختن منزلی برای خود پرسش می‌نمودند، منزل خویش را «دارالاماره یا زندان» بیان داشته است.^۲ هنگامی که سر یزید بن مهلب را به نزد یزید عبدالملک آوردند، بعضی از هم‌نشینانش از او گله نموده و گفتند: «همانا یزید بن مهلب مردی تنومند و سواری بزرگ و با عظمت بود که مرگ کریمانه‌ای داشت».^۳

به طور کلی می‌توان اظهار حسن ابراهیم حسن را در مورد فرجام آل مهلب پذیرفت که می‌نویسد: «بعد از مهلب، فرزندان او در فضل و بزرگی کمتر از او نبودند و نفوذ و اعتبارشان در دولت اموی مانند برمکیان در دولت عباسی بود. خانواده مهلب، تکیه‌گاه طوایف یمنی بودند از این رو در فتنه یزید بن مهلب، یمنی‌ها بدو پیوستند. نابود کردن خانواده مهلب، آتش کینه و تعصب را در دل یمنی‌ها فروزان کرد چنان که برای دولت اموی مایه خطر شدند و بقای آن را تهدید می‌کردند».^۴

اما از مقایسه دیدگاه‌های موافق این خاندان که در قالب مدیحه سرایی و یا تمجید و ستایش آنان در روایات به چشم می‌خورد، می‌توان استنباط نمود که محور عمده این دیدگاه‌ها پیرامون تفاخر و ستایش از مهلب به واسطه پیروزی وی بر خوارج ازارقه، شجاعت و دلوری او در فتوح و همچنین سخاوت و بخشندگی وی و فرزندان او می‌باشد که آنان را در چهارچوب پایگاه اجتماعی خاص خود از جایگاه والایی برخوردار ساخته است.

۴. نقش قبیله ازد در بحران‌های سیاسی خراسان تا پایان خلافت امویان:

در تبیین موضوع ازدی‌ها در بحران‌های سیاسی خراسان، توجه به تعصبات قبیله‌ای و همچنین میزان حضور ازد در آن سرزمین ضروری به نظر می‌رسد. بنابر تصریح گزارش‌های موجود در منابع و اظهارات محققین، اعراب خراسان و ولایات شمال شرقی ایران، بیشتر از قبایل عرب شمالی بودند که معروف‌ترین آنان قبیله تمیم بود. در مقابل، قبایل یمنی خراسان منسوب به معروف‌ترین قبیله جنوب، ازد نامیده می‌شدند. اعراب شمالی که از حیث انتساب

۱. ابن عبدربه، پیشین، الجزء الاول، ص ۱۷۴.

۲. همان، ص ۲۱۰.

۳. همان، همان صفحه.

۴. حسن ابراهیم حسن، پیشین، ج ۱، ص ۴۲۶.

خود به اسماعیل، خویشان را از لحاظ نژادی برتر از اعراب جنوب می‌دانستند به تدریج، هسته یک حزب سیاسی و یمانی‌ها هسته حزب دیگری را تشکیل دادند. این تقابل‌ها و تعصبات قبیله‌ای که پس از مرگ معاویه، دستگاه خلافت را نیز باز یقه خویش نموده بود آن چنان شد که حتی در اواخر خلافت امویان، خلیفه را همچون رهبر حزب خاصی به صحنه رقابت‌های قبیله‌ای کشانید و موجبات تفرقه و سقوط امویان را فراهم نمود.^۱

بدین ترتیب، به صراحت می‌توان اظهار داشت که تعصبات و رقابت‌های قبیله‌ای یکی از عوامل عمده ایجاد بحران سیاسی در خلافت امویان گردید. چرا که حتی حاکم هر شهر و ولایتی نیز می‌کوشید تا مگر خویشان خود و یا به هر حال مردان قبیله خویش را بر امور گمارد و اعضای قبایل دیگر را کنار می‌نهاد. گذشته از این، افراد قبایل دیگر نیز از این که بخواهند با آنان همکاری نمایند، امتناع می‌نمودند و حتی هر گونه تلاش برای به کار گماردن آن‌ها تنها منجر به بی‌نظمی و کشت و کشتار می‌گردید و به نوبت، یک سلسله انتقام‌جویی‌های خونین را به همراه داشت.^۲ از آن جا که خراسان نیز یکی از مراکز عمده مهاجرت اعراب به داخل ایران بود، طبعاً بحران‌های سیاسی امویان در آن سرزمین نیز بازتاب گسترده‌ای داشت. نتیجه این که از دی‌ها نیز به عنوان عناصر مهم اجتماع عرب در خراسان به صحنه این بحران‌ها کشیده شده و در نهایت، خود از عوامل عمده ایجاد بحران در خراسان در اواخر خلافت امویان گردیدند. برای توضیح بیشتر به بررسی نقش ازد در این بحران‌ها می‌پردازیم.

فتنه عبدالله بن خازم و نقش ازد

پس از مرگ یزید بن معاویه و سپس فرزندش معاویه بن یزید، مردم خراسان بیعت شکنی کرده و بر سلم بن زیاد والی خراسان شوریدند. سلم نیز مهلب بن ابی صفره را به نیابت خویش بر خراسان گمارد و خود از آن جا بیرون شد. این در حالی بود که در میان راه عده‌ای وی را به دلیل واگذاری نیابت خراسان به یمانی‌ها مورد سرزنش قرار دادند. عبدالله بن خازم نیز یکی از این افراد بود که خواستار ولایتداری خراسان بود و به سلم بن زیاد چنین گفت: «در میان مضر کسی را نیافتی که خراسان را میان مردم بکر بن وائل و یمن و عمان تقسیم نموده‌ای؟» سپس از سلم خواست تا فرمان حکومت خراسان را به نام وی نویسد و سلم نیز پذیرفت.^۳ موضع ابن خازم در برابر یمانی‌ها و جانبداری وی از قبایل مضری از نخستین

۱. فیلیپ خلیل حنی، پیشین، صص ۳۵۴ و ۳۵۵. همچنین ر.ک: حسن ابراهیم حسن، پیشین، ج ۲، صص ۲۸ تا ۳۰.

۲. بارتولد اشپولر، جهان اسلام دوران خلافت، صص ۶۷ و ۶۸.

۳. طبری، پیشین، الجزء الخامس، ص ۵۴۶.

سخنان او مشهود است. مشخص بود که حکومت چنین فردی بر خراسان از همان آغاز منجر به دسته‌بندی‌های قبیله‌ای و تشدید تعصبات و رقابت‌های موجود میان قبایل ساکن خراسان می‌گردید. بنابر روایات بر جای مانده، ابن خازم پس از ورود به خراسان به سمت هرات که در آن، جمع انبوهی از مردم بکر بن وائل فراهم آمده بودند، حرکت نمود. آن مردم پس از حفر خندق در آن ناحیه، با یکدیگر پیمان بسته بودند که در صورت تسلط بر خراسان، مضرّی‌ها را از آن سرزمین بیرون نمایند.^۱ از سوی دیگر ترکان نیز فرصت را غنیمت شمرده و به قصر اسفاد که بیشتر ساکنان آن از مردم ازد بودند، حمله کرده و آن ناحیه را محاصره نمودند. از دی‌ها هزیمت شده و از دیگر از دی‌های اطراف خویش خواستار یاری شدند. اما آنان نیز از ترکان هزیمت یافتند. سرانجام، از دی‌ها از ابن خازم تقاضای کمک نمودند و وی نیز زهیر بن حیان را با عده‌ای از مردم تمیم به یاری آنان فرستاد.^۲ پس از دفع تهاجم ترکان، ابن خازم به نبرد با مردم بکر بن وائل پرداخت و بنابر روایتی در آن نبرد حدود هشت هزار نفر از مردم بکر بن وائل کشته شدند. سرانجام ابن خازم بر هرات تسلط یافت و سپس، محمد فرزند خویش را بر آن جاگماشت.^۳

عبدالله بن خازم پس از تسلط بر خراسان به عبدالله بن زبیر نامه نوشت و تمایل خود را به بیعت با وی اعلام نمود. سپس مردم خراسان را نیز به اطاعت ابن زبیر فرا خواند. این مسئله موجب نارضایتی قبایل مضرّی و در نتیجه بروز شورش و نبردهای متعددی شد که دامنه آن، شهرهای مرو، مرو رود، طالقان و هرات را فرا گرفت. گروهی از تمیمی‌ها، محمد، فرزند ابن خازم را که از سوی پدر بر هرات حکومت می‌کرد، بکشتند. سرانجام پس از نبردهایی چند، امر ابن زبیر در خراسان تفوق یافت و وی همچنان به مدت هشت سال و پنج ماه تا هنگام درگیری‌های مصعب بن زبیر با عبدالملک بن مروان و کشته شدن مصعب، بر خراسان حکمرانی می‌نمود.^۴

موضع ابن خازم در حمایت از قبایل مضرّی در برابر یمانی‌ها که از همان ابتدای ورود او به خراسان آشکار گردید، مسلماً طرفداری قبایل مضرّی از جمله تمیم را به دنبال داشت. سرکوبی شورش بکر بن وائل نیز که در راستای اتخاذ در چنین موضعی بود به جناح‌بندی قبایل مضرّی و یمانی در برابر یکدیگر کمک نمود. اما این که از دی‌های خراسان با وجود انتساب به قبایل یمنی و موضع منفی ابن خازم در برابر آن‌ها، نه تنها در کنار بکر بن وائل قرار

۱. همان، ص ۵۴۸.

۲. همان، ص ۵۴۹.

۳. همان، ص ۵۵۱.

۴. گردیزی، پیشین، صص ۲۴۱ و ۲۴۲.

نگرفته و به همراهی با آنان در شورش علیه مضری‌ها نپرداختند، بلکه حتی در تهاجم ترکان به ناچار دست یاری به سمت ابن خازم دراز نمودند، خود می‌تواند بیانگر تمایل آنان به عدم مداخله در مسائل سیاسی و شاید اتخاذ نوعی موضع بیطرفی در آن شرایط زمانی باشد. به نظر می‌رسد علت این امر عدم فراوانی جمعیت ازد در خراسان در زمان مذکور است که با آنچه پیش از این نیز در پایان مبحث زمان مهاجرت اعراب به خراسان به آن اشاره گردید، قابل تطبیق است. آنچه می‌تواند مؤید این نظریه باشد، موضع‌گیری مشخص از دی‌ها در جریان وقایع سال‌های بعد بود که به توضیح آن خواهیم پرداخت. نظر دیگری نیز در تبیین موضع از دی‌ها محتمل است و آن این که شاید ازد بر خلاف تمیم، نسبت به بیعت ابن خازم با عبدالله بن زبیر احساس رضایت نموده‌اند. این که مهلب نیز به خدمت ابن زبیر درآمد و به مبارزه با خوارج پرداخت، می‌تواند الگوی از دی‌های خراسان در تبعیت از موضع وی در برابر ابن زبیر باشد. به هر حال با توجه به این که گزارش دقیقی نسبت به تصریح موضع از دی‌ها در این جریان دیده نمی‌شود، آنچه بیان گردید تنها نظریه‌ای بوده که از روایات موجود و با بررسی و مقایسه جایگاه دیگر قبایل و سیر حوادث استنباط گردید.

نقش ازد در کشته شدن قتیبۀ بن مسلم باهلی

در بخش مربوط به خاندان مهلب به توضیح اجمالی پیرامون برکناری یزید بن مهلب از حکومت خراسان به دستور حجاج بن یوسف ثقفی به سال ۸۵ در اواخر خلافت عبدالملک بن مروان، تفویض امارت خراسان به قتیبۀ بن مسلم باهلی و علت عمده این تغییر رویه حجاج نسبت به فرزندان مهلب پرداخته شد. چنانچه گذشت، رقابت‌ها و تعصبات قبیله‌ای در عزل یزید بن مهلب از حکومت خراسان نقش مهمی داشت. مسلم بود که برکناری این خاندان و روی کار آوردن قتیبۀ بن مسلم باهلی که منتسب به قبایل مضری بود، موجبات نارضایتی قبایل یمنی بویژه ازد را فراهم می‌ساخت. اشپولر در مورد انتصاب قتیبۀ بن مسلم باهلی می‌نویسد: «در آغاز امر، حجاج در اثر حوادث گذشته از انتصاب یک سردار قیسی^۱ به حکمرانی خراسان، یعنی قتیبۀ بن مسلم باهلی، اندیشه داشت.»^۲ وی تضادهای حاصل از انهدام تمیم، آشوب‌ها و شورش‌های پیشین را از دلایل عمده این انتصاب می‌داند.^۳

اما قتیبۀ بن مسلم نیز پس از سال‌ها حکمرانی بر خراسان پس از مرگ ولید بن عبدالملک و با به

۱. منسوب به قیس از قبایل عدنانی که مضری یا نزاری نیز خوانده می‌شود.

۲. بارتولد اشپولر، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ج ۱، ص ۴۵.

۳. همان، صص ۴۵ و ۴۶.

خلافت نشستن سلیمان بن عبدالملک که پیش از این به موضع وی در گرایش به قبایل یمانی اشاره شد، به هلاکت رسید. علت عمده هلاکت او همدستی او با حجاج بن یوسف در توطئه علیه سلیمان پیش از مرگ ولید بن عبدالملک بود. قتیبه که در خلع سلیمان از ولایتعهدی و بیعت با عبدالعزیز بن ولید کوشیده بود، هنگامی که از مرگ ولید و خلافت سلیمان آگاه شد، بیمناک گردید. به همین جهت در نامه‌ای به سلیمان، خلافت او را تهنیت، مرگ ولید را تعزیت و خدمت و اطاعت خویش را نسبت به عبدالملک و ولید به اطلاع وی رسانید و اظهار داشت که اگر او را از حکومت خراسان معزول نگرداند، نسبت به وی نیز مطیع و نیکخواه خواهد بود. قتیبه در نامه دیگری از فتوح خویش، موفقیت خود در مغلوب نمودن دشمنان، مقام و نفوذ خویش در نزد ملوک عجم سخن گفت و مهلب و خاندان وی را نکوهش کرد و حتی سوگند خورد که اگر یزید [بن مهلب] را به حکومت خراسان بفرستد، او را خلع خواهد نمود. سپس در نامه سومی شهادت خود را تابدان جا رسانید که سلیمان را خلع نمود. قتیبه هر سه نامه را به یکی از مردم باهله داد و او را به نزد سلیمان فرستاد. وی به فرستاده خویش توصیه نمود که ابتدا نامه نخستین را به سلیمان دهد، در صورتی که یزید بن مهلب در نزد وی بود و سلیمان نامه را به او نشان داد، نامه دوم را به او دهد. اما اگر نامه اول را به یزید بن مهلب نشان نداد، از تحویل دو نامه دیگر به سلیمان خودداری کند. فرستاده قتیبه چنین کرد و چون سلیمان نامه اول و دوم را به یزید بن مهلب نشان داد، وی نامه سوم را نیز که خلع سلیمان از سوی قتیبه بود به او تحویل داد.^۱ طبری در روایت دیگری نیز با اندکی تفاوت به نقل این حکایت پرداخته است.^۲

از سوی دیگر، قتیبه در جمع مردم به سخن پرداخت و پس از شمردن خدمات خود در مدت حکمرانی بر خراسان، از عدل و انصاف خویش سخن گفت و از آن‌ها خواست تا با سخنان خود، او را همراهی کرده و نسبت به آنچه دارند اعتراف نمایند. اما هیچ کس سخن نگفت. قتیبه که خشمگین شده بود به سرزنش مردم پرداخت. وی در اجتماع مردم و خطاب به آنان، همه قبایل را اعم از مضری و یمنی بالحنی خشن مورد اهانت قرار داد. از دی‌ها را به شدت سرزنش کرد، اهل العالیه را اهل سافله، بکربن وائل را بکربن باطل و بنی تمیم را بنی ذمیم خطاب کرد و با سخنان خویش موجبات خشم و انزجار مردم را از خود فراهم آورد.^۳ مردم که گستاخی او را دیدند نسبت به مخالفت و خلع او با یکدیگر متفق شدند. نخستین افرادی که در این تصمیم پیشقدم شدند، از دی‌ها بودند. آن‌ها به نزد حصین بن منذر رفته و در

۱. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السادس، صص ۵۰۶ تا ۵۰۸.

۲. همان، ص ۵۰۸.

۳. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الرابع، صص ۱۹۳ و ۱۹۴.

این مسأله از وی نظرخواهی نمودند. وی در پاسخ به آنان چنین گفت: «مضری‌ها در خراسان معادل سه پنجم این جماعتند. تمیمی‌ها که بیشتر از دو پنجم باقی مانده و تک‌سواران خراسانند، راضی نشوند که امر به دست غیر مضر بیفتد و اگر آن‌ها را از این کار بیرون گذارید، به یاری قتیبه برخیزند».^۱ ازدی‌ها که رأی حصین را نپسندیدند به نزد عبدالله بن حوزان جهضمی رفته و در صدد بودند تا وی را ولایتدار خراسان گردانند، اما عبدالله نپذیرفت و آن‌ها بار دیگر به نزد حصین رفته و از او خواستند تا خود عهده‌دار سالاری و ولایتداری خراسان گردد، اما حصین نیز نپذیرفت و در پاسخ به نظرخواهی آنان، رأی سنجیده‌ای اظهار داشت. وی به ازدی‌ها پیشنهاد نمود تا سالاری خراسان را به تمیم واگذارند تا امرشان سامان پذیرد. و وکیع را برای این امر شایسته دانست و او نیز پیشنهاد ازد را پذیرفت.^۲ بدین سان، ازدی‌ها به راهنمایی حصین بن منذر تصمیم عاقلانه‌ای اتخاذ کردند. حصین که با سنجیدن جوانب امر و فراوانی جمعیت تمیم در خراسان و با در نظر گرفتن موضع آنان، می‌دانست که اقدام به هر گونه عملی در برابر قتیبه بدون مشورت و نظر مساعد تمیمی‌ها موفقیتی به دنبال نخواهد داشت، تعصبات قبیله‌ای را به کنار نهاد و با کیاست خویش، سیاست عاقلانه‌ای را در پیش گرفت.

سرانجام، جمع کثیری از مردم خراسان با وکیع بیعت کردند. در آن زمان، از جنگجویان اهل بصره در خراسان، چهل هزار نفر بودند. از این تعداد، ده هزار نفر از بنو تمیم به رهبری ضرار بن حصین بن یزید الفوارس بن حصین بن ضرار، ده هزار نفر از ده ریاست عبدالله بن حوذان جهضمی و حضین بن منذر بکری، چهار هزار نفر از عبدالقیس خاصه بودند. همگی این افراد به مخالفت با قتیبه پرداختند مگر افرادی از قبایل قیس عیلان که با وی همراهی کردند.^۳

بدین ترتیب، جماعت مخالف در پناه وکیع، بزرگ تمیم به سمت خیمه قتیبه پیش رفتند. بنو تمیم، ازد و ربیع هر کدام سمتی از سرپرده قتیبه را محاصره کردند. قبایل قیس که به قصد یاری قتیبه پیش آمدند، دانستند که توانایی مبارزه با لشکر مزبور را ندارند. سرانجام با پیش

۱. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السادس، ص ۵۱۱. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الرابع، ص ۱۹۷.

۲. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السادس، صص ۵۱۱ و ۵۱۲.

۳. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الرابع، صص ۱۹۸ و ۱۹۹. طبری در روایتی جنگاوران خراسان از مردم حومه بصره را نه هزار نفر ذکر کرده است. بنابر این روایت، تمیم ده هزار نفر و به سالاری ضرار بن حصین ضبی، عبدالقیس چهار هزار نفر و به سالاری عبدالله بن علوان عودی، ازد ده هزار نفر و به سالاری عبدالله بن حوذان بودند. از مردم کوفه نیز هفت هزار نفر بودند که سالار آن‌ها جهم بن زحر و عبیدالله بن علی بود. غلامان آزاد شده نیز هفت هزار نفر بودند که سالار آن‌ها فردی به نام حیان از مردم دیلم و به قولی از مردم خراسان بود. ر.ک: محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السادس، ص ۵۱۲.

آمدن افرادی از ازد از جمله یزید بن اهتم از دی، سعد بن نجد از دی و درگیری مختصری با پیروان قتیبه، با فریاد مردی از یاران وکیع، عده‌ای به سمت سرپرده قتیبه حمله کردند. شریک بن صامت، حاجب قتیبه کشته شد. ازد و بنوبکر پیش رفته و طناب‌های سرپرده قتیبه را قطع کرده و بر قتیبه هجوم بردند. سعد بن نجد از دی و جهم بن زحر جعفی با حمله بر قتیبه، وی را به هلاکت رسانیدند. سپس، عبدالله بن حوذان از دی سر قتیبه را از تنش جدا کرد و آن را به سوی ازد فرستاد. وکیع نیز با شنیدن عمل عبدالله بن حوذان، سه هزار درهم به وی جایزه داد. سپس سر قتیبه را به سوی سلیمان بن عبدالملک فرستاد.^۱ این واقعه به سال ۹۶ اتفاق افتاد.^۲ بدین ترتیب، از دی‌ها با انتخاب موضع صحیحی در برابر قبایل مضری و به ویژه تمیم، نه تنها تصمیم خویش را با موفقیت به اجرا درآوردند، بلکه خود و دیگر قبایل یمنی را از احساس حقارت چندین ساله‌ای که با عزل خاندان مهلب و روی کار آمدن قتیبه بن مسلم و در نتیجه برتری یافتن مضری‌ها به آن دچار گردیده بودند، رهایی دادند. بنابر روایتی، وکیع حدود ۱۰ ماه بر خراسان حکومت کرد و سپس یزید بن مهلب به سال ۹۷ وارد خراسان شد.^۳ بدین سان، از دی‌ها بار دیگر دوران جدیدی از سروری خویش را آغاز نمودند. دورانی که دیری نپایید و با کشته شدن آل مهلب در دوران خلافت یزید بن عبدالملک و به امر وی، تا سالیان درازی خاتمه یافت.

قیام حارث بن سریج تمیمی و نقش ازد در آن

یزید بن عبدالملک در دوران خلافت خویش، هشام بن عبدالملک و پس از وی ولید بن یزید را ولیعهد خود قرار داد. بدین ترتیب، پس از مرگ یزید، هشام بن عبدالملک بر مسند خلافت نشست. وی، عمر بن هبیره را بر عراق گمارد و او نیز ولایت خراسان را به مسلم بن سعید واگذار کرد. اندکی بعد، خالد بن عبدالله قسری از جانب هشام حاکم عراق شد و او نیز برادر خود اسد بن عبدالله را بر خراسان گمارد. سپس، اسد نیز از خراسان برفت و حکم بن عوانه کلبی را بر آن جا گمارد. اندکی بعد وی نیز معزول و هشام، اشرس بن عبدالله سلمی را بر خراسان ولایت داد.^۴ اشرس بر خراج خراسان بیفزود و نسبت به دهقانان بی حرمتی روا داشت. وی مردم ماوراءالنهر را به اسلام فراخواند و دستور داد تا مالیات جزیه را از تازه مسلمانان بردارند. اما هنگامی که بر تعداد تازه مسلمانان افزوده گشت، به مطالبه مال الصلح

۱. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الرابع، صص ۲۰۱ تا ۲۰۵.

۲. محمد بن جریر طبری، الجزء السادس، ص ۵۱۶.

۳. همان، ص ۵۲۸.

۴. بلاذری، فتوح البلدان، صص ۴۱۶ تا ۴۱۸. همچنین ر.ک: گردیزی، پیشین، صص ۲۵۴ تا ۲۵۶.

پرداخت. مردم نیز نپذیرفته و دست به شورش زدند. ثابت قطنه از دی^۱ از افرادی بود که به حمایت از مردم پرداخت. اگر چه اشرس اجتماع مردم را پراکنده و ثابت را به زندان انداخت اما درگیر نبرد با ترکان گردید. هشام در سال ۱۱۲، جنید بن عبدالرحمن مری را والی خراسان نمود. وی به نبرد با ترکان پرداخت و همچنان با آنان در جنگ بود تا موفق به دفع آنان گردید. سرانجام، جنید در مرو وفات یافت و هشام، عاصم بن عبدالله بن یزید هلالی را بر خراسان ولایت داد.^۲

بدین ترتیب، این عزل و نصب‌های پی در پی حکام خراسان، نتیجه‌ای جز نابسامانی اوضاع آن دیار و نارضایتی مردم، در بر نداشت. التون، اوضاع خراسان را این گونه به تصویر کشیده است: «اوضاعی در خراسان پدیدار شده بود که منافع طبقاتی قشرهای گوناگون جامعه عرب را با همانندان خراسانی آنان سازگار و همساز ساخته بود. یک طبقه زیر دست از اشراف ایرانی و سران قبیله‌ای عرب بودند که با هم در فرمانروایی بر سرزمین خراسان همکاری داشتند. گو این که، رفتار فتودالی یا قبیله‌ای خود بر تربینی ایشان، مایه گرفتاری‌ها و دشواری‌های روزافزون می‌گشت. دوم آن که، طبقه‌ای از عربان بودند که به کل، از سران برگزیده فرمانروا جدا بودند، اما دارای امتیازات فتودالی و مملّکی و سپاهیان ویژه خویش بودند، منافع ایشان نیز با منافع اشراف فرودست ایرانی یکسان بود. سرانجام باید گفت که انبوهی از روستائیان و فرودستان عرب و ایرانی بودند که از ستم و درازدستی فرازدستان، آگاهی و با هم یگانگی داشتند. آشکار است که تناقضات و ناسازگاری‌های اساسی اجتماعی، سرشت جامعه فتودالی خراسان را تهدید می‌کرد».^۳ در چنین شرایطی بود که حارث بن سریق دست به قیام زد. وی در سال ۱۱۶ و در آغاز ولایت عاصم بن عبدالله بر خراسان، خروج کرد و شهرهایی چون گوزگانان، طالقان، فاریاب و مرو رود را به تصرف خویش درآورد. در حالی که مردم را به کتاب خدا و اخبار رسول خدا ﷺ دعوت می‌کرد، چنین اظهار می‌نمود که: «اهل ذمت را به ذمت وفا کند، از مسلمانان خراج نستاند و بر کسی بیداد نکند». بدین سان، مردم بسیاری بر او فراهم آمده و به همراه حارث، برای مبارزه با عاصم رهسپار مرو شدند. سرانجام، عاصم و حارث پس از نبرد با یکدیگر، متفق به صلح شدند.^۴

بنابر روایتی، یاران حارث به هنگام حرکت با وی به سمت مرو، حدود شصت هزار نفر

۱. ثابت بن کعب یا ثابت قطنه از شعرای خراسان و از قبیله عتیک ازد بود. ر.ک: قاسم بن سلّام، پیشین، ص ۲۹۴.

۲. بلاذری، فتوح البلدان، صص ۴۱۷ و ۴۱۸.

۳. التون. ل. ذیل، پیشین، ص ۱۹.

۴. گردیزی، پیشین، صص ۲۵۷ و ۲۵۸.

بوده و تک‌سواران ازد و تمیم نیز وی را همراهی می‌کرده‌اند.^۱ ازدی‌ها در این قیام، نقش دوگانه‌ای را ایفاء نمودند. در حالی که عده‌ای از آن‌ها به هواداری از جارت برخاسته و در زمره یاران وی درآمدند، جمعی از آن‌ها در جبهه مقابل و در سپاه عاصم بوده و به مبارزه با حارث و یارانش پرداختند. بنابر روایتی، در حین نبرد میان دو گروه، محمد بن مثنی فراهیدی با پرچم خویش و به همراه دو هزار نفر به سمت عاصم حرکت کرد و به ازدی‌ها پیوست.^۲ در نبردی که میان آنان در گرفت حدود صد نفر کشته شدند. سعید بن سعد ازدی نیز از جمله کشته‌های این نبرد بود.^۳

سرانجام، هشام بن عبدالملک در سال ۱۱۷، عاصم بن عبدالله را از خراسان معزول و آن را بار دیگر به خالد بن عبدالله واگذار کرد و خالد نیز برادر خویش اسد بن عبدالله را ولایتدار خراسان نمود.^۴ در حالی که فتنه حارث بن سریق همچنان به قوت خویش باقی بود، درگیری با ترکان نیز بحران حاکم بر خراسان را تشدید می‌نمود. در سال ۱۱۹، اسد با خاقان فرمانروای ترکان مقابل شد و بسیاری از یاران وی را بکشت و خود به همراه مسلمانان با غنیمت بسیار، بازگشت.^۵ در این نبرد، اسد که محافظانی از مردم ازد و تمیم نیز به همراه داشت، از نهر گذشت به سمت ماوراءالنهر حرکت کرد. خاقان با جمعی از سپاهیان به ازدی‌ها و مردم بنی تمیم حمله کرد و آن‌ها را متفرق ساخت. اسد به اردوگاه خویش رسید و به بنه داران پیغام داد تا همان جا در دل درّه فرود آمده و خندق حفر نمایند.^۶

در چنین اوضاع و احوالی، حارث بن سریق نیز که در ناحیه طخارستان بود به خاقان پیوست.^۷ سرانجام پس از برخوردهایی چند، دو سپاه آماده نبردی سرنوشت ساز گردیدند. در این هنگام، مقدم بن عبدالرحمان غامدی [ازدی] عامل جوزجان با جنگاوران خویش و مردم جوزجان پیش آمد و به سپاه اسد پیوست. امر آرایش جنگی سپاه بر عهده قاسم بن بخیت مراغی بود که مردم ازد و بنی تمیم و فرزند جوزجان و خدمه او را بر جناح چپ، مردم فلسطین را که سالارشان مصعب بن عمرو خزاعی بود با مردم قنسرین که سالارشان صغراء بن احمر بود بر جناح راست قرار داد. مردم ربیعہ را نیز که سالارشان یحیی بن حضین بود بر جناح چپ گماشت و مردم حمص را که جعفر بن حنظله بهرانی سالارشان بود و مردم ازد را

۱. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۹، ص ۴۱۴۴.

۲. همان، صص ۴۱۴۴ و ۴۱۴۵.

۳. همان، ص ۴۱۴۶.

۴. همان، ص ۴۱۴۷.

۵. همان، الجزء السابع، ص ۱۱۳.

۶. همان، الجزء السابع، ص ۱۱۵.

۷. همان، ترجمه تاریخ طبری، ج ۱۰، ص ۴۱۹۰.

که سلیمان بن عمرو مقری حمیری بر آن‌ها سالاری می‌کرد به آن‌ها پیوست. منصور بن مسلم بجلی را بر مقدمه نهاد، مردم دمشق را که سالارشان حملة بن نعیم کلبی بود به آن‌ها پیوست و کشیک‌بانان، نگهبانان و غلامان اسد را نیز بر آن‌ها افزود.^۱

با اندکی تأمل در ترکیب سپاه اسد می‌توان به اهمیت این جریان پی برد. وجود نیروهایی از سپاه شام در میان آنان بیانگر احساس خطر و تهدید جدی بود که دستگاه خلافت را نیز متوجه آن ساخته و نسبت به برطرف نمودن بحران حاکم بر خراسان و نواحی اطراف آن به اقدامی جدی وادار نموده بود.

در مقابل سپاه اسد، خاقان نیز به سپاه خود آرایش جنگی داد. حارث بن سربج و یاران وی و شاه سغد، فرمانروای چاچ، فرمانروای ختلان و جیغویه و همه ترکان را بر جناح راست نهاد. پس از شروع نبرد، حارث با افرادی از مردم سغد که به همراه وی بودند و عده‌ای دیگر بر جناح چپ سپاه اسد که مردم ربیعه و دو سپاه از مردم شام در آن بودند حمله برد و آن‌ها را هزیمت کرد که تا خیمه‌گاه اسد عقب‌نشینی کردند. سپس، جناح راست که از دی‌ها، بنی تمیم و جوزجان بودند، حمله کردند و همین که به حریفان رسیدند، حارث و ترکان هزیمت شدند. آن‌گاه همگی حمله کردند و سرانجام، ترکان متفرق و متواری شده و مسلمان تا حدود سه فرسنگ به تعقیب آنان پرداختند.^۲

حضور از دی‌ها در دو جبهه مخالف و مشارکت آنان با حارث بن سربج تمیمی که از قبیله بنی تمیم و منتسب به اعراب مضری بود و به طور کلی قرار گرفتن ازد و تمیم و دیگر قبایل عرب یمانی و مضری در کنار هم در یک جبهه و در عین حال مبارزه با افرادی از قبیله خود در جبهه مقابل حاکی از پیش‌آمدن شرایطی سخت در خراسان بود که حتی عصبیت قبیله‌ای و تضاد حاصل از آن را تحت الشعاع خویش قرار داده بود. مهدی الخطیب نیز این مبارزه را یک مبارزه طبقاتی حاصل از تضاد در زیربنای اقتصادی می‌داند که امیران عرب و دهقانان ایران در حفظ آن ذینفع بوده و با جامعه جدیدی که پس از فتوحات اسلامی در خراسان به وجود آمده بود، ارتباط می‌یافت. مبارزه‌ای طبقاتی که عبارت از استثمار طبقه‌های محکوم توسط دهقانان و اشراف زادگان عرب و ایرانی بود.^۳ وی در مورد علت پیوستن حارث بن سربج به خاقان ترک و مردم ماوراءالنهر، می‌نویسد: «در ماوراءالنهر حارث بن سربج محیط سیاسی و اجتماعی را آماده انقلاب می‌دید. زیرا مردم آن سامان به طور کلی با سیاست امویان و رفتار

۱. همان، الجزء السابع، ص ۱۲۲.

۲. همان، صص ۱۲۲ و ۱۲۳.

۳. عبدالله مهدی الخطیب، حکومت بنی امیه در خراسان، ترجمه باقر موسوی، انتشارات توکا، ۲۵۳۷، بی جا، ص ۱۰۶.

دهقانان و حکومت خراسان مخالف بودند. اوضاع اقتصادی و اجتماعی و وصول مالیات و نبودن عدالت اجتماعی و رفتار اشراف عرب با آنان که می خواستند بر زمین های حاصلخیز دست یابند، مردم ماوراءالنهر را به خشم آورده بود. به این جهت مقدم حارث را گرامی داشتند و در مخالفت با بنی امیه به او پیوستند.^۱

بدین ترتیب، قیام حارث بن سریق که زاینده بحران اجتماعی - اقتصادی خراسان بود، منجر به بحرانی سیاسی گردید که دستگاه خلافت را سالیان درازی به خود مشغول ساخته بود و چنانچه گذشت بسیاری از ناراضیان از دی خراسان را نیز با وی همراه ساخت، اگر چه بسیاری از ازدی ها نیز در جبهه مخالف او به مبارزه با وی و یارانش پرداختند.

نقش ازد در نزاع سه گانه نصر بن سیار،

حارث بن سریق، جدیع بن علی کرمانی (ازدی) و قیام ابومسلم

هشام بن عبدالملک در سال ۱۲۰، خالد بن عبدالله را از تمام ولایاتی که به وی تفویض نموده بود، معزول کرد^۲ و یوسف بن عمر را به ولایتداری عراق فرستاد. یوسف بن عمر نیز در همین سال، جدیع بن علی کرمانی را ولایتدار خراسان نمود.^۳ وی که جدیع بن علی بن شیب بن عامر بن بُراری بن ضَئیم بود که ریاست ازدی های خراسان را نیز عهده دار گردید^۴، از شاخه بنو نصر بن ازد و از بنی مغن بن مالک بن فهم بود^۵ که به دلیل ولادت در شهر جیرفت کرمان در ایام تسلط ازارقه بر آن شهر، به کرمانی معروف گردید. جدّ وی از شیعیان علی بن ابیطالب (ع) بود^۶ و این مسئله می تواند تصریحی به گرایش شیعی وی نیز محسوب گردد. حکمرانی وی بر خراسان طولی نکشید و در همان سال معزول و نصر بن سیار بن لیث بن ربیع بن جُزّی بن عوف بن عامر بن جندع بن لیث بن بکر بن عبدمنه بن کنانه ولایتدار خراسان گردید.^۷ هشام بن عبدالملک در توجیه انتخاب وی به حکمرانی خراسان در پاسخ به یوسف بن عمر که این انتخاب را به دلیل محدود بودن تعداد افراد عشیره او در خراسان صحیح نمی دانست، چنین گفت: «فرمان نصر بن سیار را بفرست که هر که امیر مؤمنان عشیره

۱. همان، ص ۱۱۲.

۲. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السابع، ص ۱۴۲.

۳. همان، ص ۱۵۴.

۴. ابن کلی، نسب معد و الیمن الکبیر، الجزء الثانی، صص ۲۱۹ و ۲۲۲.

۵. قاسم بن سلام، پیشین، ص ۲۹۸.

۶. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الرابع، ص ۳۳۹.

۷. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السابع، ص ۱۵۴.

وی باشد، عشیره اش کم نیست، به علاوه بیشتر مردم خراسان تمیمی اند.^۱ بدین ترتیب، انتخاب نصر بن سیار از همان ابتدا با حمایت خلیفه و بر عامل عصیبت قبیله ای استوار بود. اگر چه نصر بن سیار در سال ۱۲۱ به هنگام لشکرکشی به ماوراءالنهر، محمد بن خالد ازدی را عامل فرغانه کرد،^۲ اما بنابر نقل روایتی دیگر توسط طبری، نصر در مدت چهار سال به جز مضری ها کسی را عامل آن دیار نکرد.^۳

از سوی دیگر، داعیان عباسی نیز مشغول فعالیت بودند. دعوت پنهانی عباسیان که با شعار مشهور «الرضا من آل محمد» گروه های زیادی از علویان و ناراضیان خراسان را به خود جذب نموده بود از سال ها پیش آغاز گردیده بود. بنابر روایتی از یعقوبی، پس از این که ابوهاشم عبدالله بن محمد بن علی بن ابی طالب (ع) به امر سلیمان بن عبدالملک مسموم گردید و مرگ خویش را نزدیک دانست به محمد بن علی بن عبدالله بن عباس در مورد امر خلافت وصیت نمود و چنین گفت: «در باره این شیعیان نیکی کن، اینان داعیان و یاران تو هستند، آنان را محرم راز خویش گیر، چرا که من ایشان را به دوستی و طرفداری خاندانت آزموده ام، سپس این مرد یعنی میسره را در عراق نماینده ات قرار ده، اما شام که جای شما نیست و اینان فرستادگان او به خراسان و نزد تو هستند و باید دعوت شما در خراسان باشد و از مرو و مرو رود و ابیورد و نساء تجاوز مکن و از نیشابور و نواحی آن و ابرشهر و طوس بپرهیز که من امیدوارم دعوت شما به انجام رسد... اما مردم عراق که شیعیان و دوستان شما هستند و آنان اهل رفت و آمدند پس فرستادگانت جز ایشان نباشند و مردم طایفه ربیعیه را بنگر و به ایشان ملحق کن چرا که آنان در هر امری همراه اینانند و دو طایفه تمیم و قیس را در نظر بگیر و آنان را دورگردان و سپس نابودشان کن مگر آن کس را که خدا نگهدارد و آنان از کم کمترند. سپس داعیان خود را برگزین و باید دوازده نقیب باشند چرا که خدای عز و جل امر هیچ پیامبری را جز به ایشان و هفتاد نفر که پس از ایشان باشند، اصلاح نکند...»^۴ سپس، ابوهاشم در سال ۹۷ وفات نمود و در همین سال محمد بن علی، ابورباح میسره نبال مولای ازد را به کوفه فرستاد.^۵

بدین ترتیب، دعوت عباسیان از سال ها پیش با برنامه و هدفی مشخص آغاز گردیده بود و امویان غافل از این امر، به سقوط نهایی خویش نزدیک می شدند. در سال ۱۲۰، محمد بن

۱. همان، صص ۱۵۶ و ۱۵۷.

۲. همان، ص ۱۷۶.

۳. همان، ص ۱۵۸.

۴. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثانی، صص ۲۹۷ و ۲۹۸.

۵. همان، ص ۲۹۸.

علی، پس از بازگشت سلیمان بن کثیر، بکر بن ماهان را به نزد شیعیان خویش به خراسان فرستاد.^۱ در سال ۱۲۲ پس از این که زید بن علی بن حسین کشته شد^۲، مردی از بنی اُسد به یحیی فرزند زید چنین گفت: «پدرت کشته شد، مردم خراسان شیعیان شما هستند، رأی درست آن است که آنجا روی...»^۳. این روایت نه تنها از فراوانی شمار شیعیان در خراسان حکایت می‌کند بلکه از اهمیت جنبش عباسیان در آن دیار نیز پرده بر می‌دارد. شاید بتوان اظهار داشت که ناخشنودی مردم از امویان چنان بود که التون می‌نویسد: «با آمدن یحیی سراسر شرق به فرقه شیعی روی نمود. یحیی که سرداران اموی در پی او بودند از ری به بلخ و سرخس و نواحی دیگر رفت و احساسات مردم را برانگیخت و نفرت آنان را از بیدادگری امویان دامن زد. همه جا به یحیی پناه دادند و بدو یاری کردند، اما یحیی جوان بود و ناآزموده و فاقد سازمانی ضروری برای بهره‌گیری از احساسات بیدار شده مردم، پس او را سرانجام گرفتار ساختند... با وجود این شورش نافرجام، آشوبی در خراسان افکند که تا زمان سرنگونی امویان آرام نگرفت. این ماجرا چنان ژرف و مؤثر بود که در آن سال در خراسان پسری زاده نشد که نام او را یحیی یا زید نگذاشته باشند... همه این امور مایه بالاگرفتن کار عباسیان گشت چرا که میان دو جنبش همانندی‌های بسیاری بود»^۴.

سرانجام، یحیی بن زید در سال ۱۲۵ در درگیری با نیروهای نصر بن سیار به شهادت رسید. حسحاس از دی از جمله افرادی بود که به جرم پیوستن به یحیی بن زید به دستور نصر بن سیار مجازات شده و دست و پایش مقطوع گردید.^۵

از سوی دیگر، سخت‌گیری نصر بن سیار بر مردم ربیع و قبایل یمنی، به کارگماری مضری‌ها از بنی کئانه، بنی اُسد و تمیم بر شهرهای خراسان و بی توجهی نسبت به ربیع و یمانی‌ها، آتش خشم آنان را شعله ور ساخت. به همین جهت، ناراضیان مذکور به نزد جدیع بن علی کرمانی بزرگ قوم ازد فراهم آمده و ضمن شکایت از شیوه رفتاری نصر بن سیار از وی خواستند تا در این باره با نصر به صحبت پردازد. اما در این گفتگو نصر بن سیار که از سرزنش‌های کرمانی خشمگین شده بود، دستور دستگیری او را صادر نمود.^۶ این عمل نصر بن سیار موجب شدت یافتن اختلاف میان مضری‌ها و یمانی‌ها گردید. یمانی‌ها به

۱. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السابع، ص ۱۴۲.

۲. همان، ص ۱۸۰.

۳. همان، ص ۱۸۹.

۴. التون، ل. دنیل، پیشین، ص ۳۸.

۵. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السابع، صص ۲۲۸ تا ۲۳۰.

۶. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الرابع، صص ۳۳۸ تا ۳۴۰.

همراهی مردم ربیعه، کرمانی را از زندان آزاد نمودند.^۱ از طرفی نیز با مرگ هشام بن عبدالملک و به خلافت نشستن ولید بن یزید بن عبدالملک در سال ۱۲۶، نصر بن سیار، طی کرمانی همچنان بر ولایتداری خراسان باقی ماند.^۲ پس از شنیدن این فرمان جمعی از ناراضیان بر جدیع بن علی کرمانی فراهم آمده و او را به سالاری خویش برگزیدند. وی در سخنانی هدف خویش را آشکار نموده و چنین اظهار داشت: «هدف من از اطاعت بنی مروان این بود که برابر شمشیر زنان گمارند و انتقام بنی مهلب را بگیرم. به علاوه این که از نصر ستم دیده‌ایم و ما را دیرباز محروم داشته و به سبب رفتاری که اسد با او داشته ما را مکافات می‌دهد».^۳

علاوه بر اجتماع این گروه از ناراضیان و انتخاب کرمانی به رهبری خویش، در سال ۱۲۷، حارث بن سریق نیز به دنبال امان نامه‌ای که خلیفه جدید یزید بن ولید بن عبدالملک برای او نوشته بود از ماوراءالنهر و دیار ترکان به مرو بازگشت. اما اندکی نگذشت که با نصر بن سیار مخالفت آغاز کرد و مخالفت خویش را علنی و جمع بسیاری بر این کار با وی بیعت نمودند. حارث حتی به کرمانی چنین پیام فرستاد: «اگر نصر با من تعهد کند که به کتاب خدا عمل کند و اهل خیر و فضیلت را به کار گیرد، پشتیبان او می‌شوم و به کار خدا قیام می‌کنم و اگر چنین نکند از خدا بر ضد او یاری می‌خواهم و اگر آنچه را می‌خواهم یعنی عمل به عدالت و سنت تو تعهد نمایی به تو یاری می‌کنم».^۴

پس از مرگ یزید بن ولید بن عبدالملک، ابراهیم بن ولید در اول ذیحجه سال ۱۲۶ به خلافت نشست، اما اندکی نگذشت که وی نیز مخلوع و مروان بن محمد مشهور به مروان حمار در صفر سال ۱۲۷ بر مسند خلافت قرار گرفت.^۵ وی فرمانی مبنی بر ابقای نصر بن سیار بر حکومت خراسان فرستاد و نصر نیز با مروان بیعت نمود. حارث بن سریق که امان نامه یزید بن ولید خلیفه پیشین را برای خویش، مورد تأیید مروان نمی‌دانست و در نتیجه از وی بر جان خویش ایمن نبود، در سال ۱۲۸، مردم را به بیعت فراخواند.^۶ وی افرادی را به نزد نصر بن سیار فرستاد و عدم رضایت خویش را از حکمرانی وی اعلام داشت. سرانجام، میان آنان نزاعی در گرفت که حارث هزیمت شد. وی حاتم، فرزند خویش را به نزد کرمانی

۱. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثانی، ص ۳۳۳. ابوحنیفه دینوری، پیشین، صص ۳۵۲ و ۳۵۳.

۲. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السابع، ص ۲۸۵.

۳. همان، ص ۲۸۷.

۴. همان، صص ۳۰۹ و ۳۱۰.

۵. گردیزی، پیشین، ص ۲۶۲.

۶. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السابع، ص ۳۳۰.

فرستاد و بدین سان، کرمانی نیز به صحنه نبرد وارد شد. نصر با مشاهده چنین وضعیتی به یاران خویش اظهار داشت: «تا هنگامی که حارث با کرمانی باشد، مضری‌ها به دور من فراهم نمی‌آیند و درباره کاری هم سخن نمی‌شوند. رأی صحیح این است که آن‌ها را واگذاریم که اختلاف کنند».^۱

بدین ترتیب، با اختلاف میان حارث و کرمانی امر نبرد میان آنان شدت گرفت. یاران حارث هزیمت شدند، حارث نیز کشته شد و کرمانی از نبرد دست کشید. جنازه حارث به دار آویخته شد. مرو به دست یمانی‌ها افتاد و آن‌ها منازل مضری‌ها را ویران نمودند.^۲

از سوی دیگر اوضاع بحرانی خراسان فرصت مناسبی برای عباسیان بود تا ابعاد فعالیت خویش را گسترده‌تر سازند. به همین جهت، ابراهیم بن محمد امام عباسیان، ابو مسلم را به خراسان فرستاد و به وی چنین سفارش نمود: «ای ابا عبدالرحمن، همانا تو مردی از ما خاندانی، پس سفارش مرا در ذهن نگهدار. پس به قبایل یمنی نظر داشته باش و آن‌ها را گرامی بدار. که خدا این امر را جز به کمک آنان به نتیجه نمی‌رساند. و نظر کن به قبایل ربیع که آنان نیز با یمانی‌ها هستند، و نظر کن به قبایل مضر، پس آن‌ها دشمن نزدیک خانه‌اند. هر کس از آن‌ها را که در امرش شک داشتی به قتل برسان... با سلیمان بن کثیر مخالفت و از او سربیزی مکن...».^۳ بدین ترتیب، ابو مسلم در روز اول ماه رمضان سال ۱۲۹ به مرو رسید و نامه ابراهیم امام را به سلیمان بن کثیر داد که در آن چنین آمده بود: «دعوت خویش را آشکار کن و منتظر نمان که وقت آن رسیده است» و ابو مسلم نیز داعیان خویش را به میان مردم فرستاد و سرانجام، در روز عید فطر در دهکده خالد بن ابراهیم قیام نمود.^۴

این در حالی بود که کرمانی و نصر بن سیار به نبرد با یکدیگر مشغول بودند. در چنین شرایطی کرمانی فرستاده‌ای به نزد ابو مسلم روانه کرد و از وی بر ضد نصر بن سیار یاری خواست. ابو مسلم به پسر کرمانی پیغام فرستاد و همکاری خویش را بر ضد نصر بن سیار اعلام داشت. سپس با وی دیدار کرد و به مدت دو روز در قصر مخلد بن حسن ازدی که پسر کرمانی برای او در نظر گرفته بود، اقامت نمود و سپس به اردوگاه خویش بازگشت.^۵ اما حقیقت این بود که ابو مسلم قصد یاری کرمانی به منظور پیروزی وی را نداشت، بلکه

۱. همان، صص ۳۳۴ تا ۳۳۸.

۲. همان، صص ۳۴۰ و ۳۴۲.

۳. ابن قتیبه، الامامة والسياسة، الجزء الثاني، ص ۱۳۷. همچنین ر. ک: محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السابع، ص ۳۴۴.

۴. همان، ص ۳۵۵.

۵. همان، صص ۳۶۵ و ۳۶۶.

خواستار تضعیف هر دوی آنها برای رسیدن به اهداف خویش بود. اگرچه احساس می‌کرد با جلب کرمانی و یاران وی بهتر می‌تواند به مقاصد خویش و تحقق وصایای ابراهیم امام، نایل گردد. بنابر روایتی از یعقوبی، هرگاه کرمانی و نصر بن سیار برای نبرد با یکدیگر آماده می‌شدند، ابومسلم چنین می‌گفت: «خدایا هر دو را شکست بده و هیچ کدام را پیروز مگردان».^۱

پس از نبردی سخت میان نصر و کرمانی که در آن، ابوالمیلأ با هزار نفر از مردم ربیع، محمد بن مثنی با هفتصد نفر از سواران ازد، پسر حسن بن شیخ از دی با هزار کس از جوانان نشان، خز می سغدی با هزار تن از ابنای یمن به همراهی با کرمانی در صحنه نبرد حضور داشتند و یاران نصر هزیمت و هفتصد نفر از آنها کشته شدند و از یاران کرمانی نیز سیصد نفر کشته شدند.^۲ ابومسلم به صحنه نبرد آمد و میان خندق نصر بن سیار و خندق جدیع بن علی کرمانی جای گرفت. نصر بن سیار به مروان بن محمد نامه نوشت و وضع ابومسلم و قیام وی را، فراوانی شمار یارانش را و این که به سوی ابراهیم بن محمد دعوت می‌نماید، به اطلاع او رسانید^۳ و در قالب اشعاری چند وضعیت حاکم بر جامعه و بی‌توجهی بنی امیه را این گونه توصیف نمود: «میان خاکستر، برق آتشی می‌بینم و نزدیک است که شعله آن افروخته گردد، چرا که آتش با دو چوب برافروخته می‌شود و گفتار، پیشرو کردار است، از تعجب می‌گویم: کاش می‌دانستم که آیا بنی امیه بیدارند یا خوابیده‌اند؟».^۴

بدین سان، ابومسلم از سستی و زوال بنی امیه بهره برد و هنگامی که اختلاف میان نصر و کرمانی شدت گرفت، ضمن فرستادن پیغامی به کرمانی، حمایت و همراهی خویش را با وی اعلام نمود. اما نصر بن سیار که از این موضوع سخت بیمناک گردیده بود به کرمانی در مورد متارکه نبرد و انعقاد پیمان صلح میان یکدیگر پیشنهاد نموده و بر عدم پیوستن کرمانی به ابومسلم اصرار داشت. سرانجام، کرمانی از نزد ابومسلم برون شد و از نصر، عمل به تعهد پیشنهادیش را خواستار گردید، اما نصر از غفلت او استفاده کرده و فرزند حارث بن سربج تمیمی را با حدود سیصد سوار به سوی کرمانی فرستاد و بدین طریق، کرمانی را به هلاکت رسانید.^۵

پس از هلاکت کرمانی، فرزندش علی از خندق خود عبور کرد و به ابومسلم پیوست و از

۱. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثانی، ص ۳۴۱.

۲. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السابع، ص ۳۶۸.

۳. همان، ص ۳۶۹.

۴. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثانی، ص ۳۴۱. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السابع، ص ۳۶۹.

۵. همان، صص ۳۷۰ و ۳۷۱. ابوحنیفه دینوری، پیشین، ص ۳۶۲.

او خواست تا انتقام خون پدرش را برای او بگیرد. ابو مسلم به قحطبه بن شیبب دستور داد که به نبرد با نصر بن سیار پردازد و یا او را وادار به تسلیم نماید. قحطبه حرکت کرد، ابتدا به شهر مرو رفته و بر آن شهر چیره شد، سپس به نصر اعلان جنگ داد. نصر برای ابو مسلم نامه نوشت و پیشنهاد همراهی داد، مشروط بر این که ابو مسلم به او امان دهد. ابو مسلم پیشنهاد او را پذیرفت و به قحطبه دستور داد تا دست از او بردارد. بدین سان، نصر که در پی فرصت بود، از غفلت قحطبه استفاده کرد و شبانه خود، فرزندان و خدمتکارانش بدون آن که یارانش مطلع گردند، از اردوگاه حرکت کرده و به سمت عراق گریخت. وی از راه گرگان به حرکت خود ادامه داد و چند روزی در آن شهر بود و در آن جا بیمار شد، سپس از آن جا به ساوه رفت و پس از چند روز اقامت در آن شهر درگذشت.^۱

از سوی دیگر، ابو مسلم که راه تسلط کامل بر خراسان را برای خویش هموار می دید در صدد برآمد علی و عثمان فرزندان جدیع بن علی کرمانی ازدی را که پیش از این به جهت گرفتن انتقام خون پدر از نصر بن سیار به ابو مسلم پیوسته بودند، به قتل رساند. بدین ترتیب با به قتل رساندن علی، عثمان و شیایان خارجی بر خراسان تسلط یافت.^۲

در واقع، ابو مسلم وجود فرزندان جدیع را مانع عمده ای در راه تحقق اهداف خویش می دانست. چرا که با وجود همراهی و پیوستن آنان به ابو مسلم به جهت یاری وی در گرفتن انتقام خون پدر و به دنبال شکست و سپس از میان رفتن نصر بن سیار، محتمل بود که فرزندان کرمانی با درک حقیقت اهداف ابو مسلم و همچنین سنجش اوضاع سیاسی، نغمه مخالفت با وی را سر دهند و بر ضد او عَلم طغیان برافرازند. در این صورت با افشای ماهیت قیام ابو مسلم و آگاه نمودن مردمی خسته و وامانده از اوضاعی این چنین مغشوش که در وجود ابو مسلم به گونه یک منجی می نگریستند، تلاش های چندین ساله عباسیان برای به دست گرفتن قدرت بر باد فنا می رفت و حتی در صورت پیروزی نیز فرصت تحکیم پایه های خلافت را از آنان می گرفت و انقلاب آنان را در همان ابتدا با شورش و ناآرامی مواجه می ساخت. در این صورت فرزندان کرمانی نیز می توانستند از فرصت استفاده کرده و جریان انقلاب را به نفع خویش برگردانند. چرا که آنان فرزندان همان کرمانی مشهوری بودند که جمع گسترده ای از ناراضیان را به دور خویش فراهم آورده بود و در حقیقت پیروزی ابو مسلم و انقلاب عباسیان مرهون تلاش های او بود که تجسم و صایای ابراهیم امام و شعار معروف عباسیان، همگی در جمع او و پیروانش نهفته بود. ابو مسلم نیز ماهرانه فرازهای این

۱. همان، ص ۳۶۵.

۲. محمد بن جریر طبری، پیشین، صص ۳۸۶ و ۳۸۸ و ۳۸۹.

تجسم را از میان آنان به نفع عباسیان، برکشید و در حالی که از هلاکت کرمانی به دست عناصر نصر بن سیار از خطر وجود وی رهایی یافت، زیرکانه از پیوستن فرزندان او به خود به جهت خونخواهی پدر استقبال کرد و سپس با رسیدن به اهداف اصلی خویش، آنان را نیز از سر راه خود از میان برداشت.

طبری به هلاکت رساندن علی و عثمان را در ذیل وقایع سال ۱۳۰ و در یک روز بیان داشته است^۱، اما گردیزی هلاکت آن دو را در دو تاریخ متفاوت و در سال ۱۳۱ ذکر کرده است^۲. به هر حال، ابو مسلم بر خراسان تسلط یافت و به تعیین عاملان خویش بر ولایات آن پرداخت و از میان آنان، سباع بن نعمان از دی زانیز عامل سمرقند نمود^۳.

بدین ترتیب، از دی ها در همراهی با ابو مسلم خراسانی از عناصر مؤثر در پیروزی نهضت عباسیان به شمار آمدند. به طور کلی علل عمده همراهی و مشارکت آنان را می توان نارضایتی آنان از اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خراسان دانست که حتی عصبيت حاکم بر روح قبیله ای را که خود از عوامل ایجاد نارضایتی آنان بود، تحت الشعاع قرار داد. چنانچه ابتدا آنان را در کنار دیگر ناراضیان به تبعیت از رهبری واحد به مبارزه با امویان کشانید و سرانجام، منجر به در دست گرفتن رهبری ناراضیان در مبارزه بر ضد امویان گردید. این مسئله، خود از عوامل مؤثر در نزدیکی آنان به ایرانیان ناراضی و گرایش به مذهب تشیع بود که به دلایلی از جمله دوری خراسان از مرکز خلافت، تجمع ناراضیان و تبادل آراء مختلف و... گسترش یافته بود. به ویژه این که جدیع بن علی کرمانی از دی بنابر تصریح گردیزی شیعه بود^۴ و جدّ وی نیز چنانچه گذشت از شیعیان امام علی (ع) بود^۵. بنابراین عباسیان با تدبیر ماهرانه ای اساس دعوت خویش را که بر خلافت آل علی (ع) تکیه داشت و مبتنی بر شعار «الرضا من آل محمد» بود به سود خویش برگردانیدند^۶. با این توضیحات می توان به روشنی فهمید که علت انتخاب این شعار، تبلیغ در خراسان و اندرز ابراهیم امام به ابو مسلم در توجه به قبایل یمنی و دوری و دشمنی با مضرّی ها و همچنین توجه به ایرانیان تا جایی که فرمود: «اگر توانستی زبان

۱. ر. ک: همان، صص ۳۸۶ و ۳۸۸.

۲. گردیزی، پیشین، ص ۲۶۵.

۳. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السابع، ص ۳۸۹. یعقوبی نام وی را سباع بن معمر از دی ذکر نموده است. ر. ک: یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثانی، ص ۳۴۲.

۴. گردیزی، پیشین، ص ۲۶۲.

۵. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الرابع، ص ۳۳۹.

۶. غلامحسین یوسفی، ابو مسلم خراسانی، دانشنامه ایران و اسلام، زیر نظر احسان یارشاطر، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۲۵۳۷، ج ۸، ص ۱۰۹۹.

عربی را از خراسان براندازی، برانداز^۱ به چه علت بوده است. چنانچه گذشت روستائیان و طبقه فرودست ایرانی از افشار عمده ناراضیان بودند و توجه داعیان عباسی در جلب آنان بر همین راستا استوار بود.

امانقش از دی‌ها در سقوط امویان به وقایع یاد شده محدود نشد. هنگامی که ابو مسلم بر خراسان مسلط شد، قحطبه طایی را با سه هزار نفر از رجال یمن، شیعیان و شجاعان خراسان به نبرد با مروان بن محمد فرستاد. مروان نیز با سپاه خویش به کوفه رفت، اما در کوفه ابو سلمه خلال مردم را به تسلط ابو مسلم بر خراسان مطلع گرداند و خود بر آن جا مسلط شد. بدین سان، مروان از کوفه متواری و به سمت شام رفت. در شام، قحطبه بن شیبب با وی جنگید، اما مروان بار دیگر متواری و قحطبه در تعقیب او در آب فرات غرق شد و حمید بن قحطبه پرچم را به دست گرفت و به سمت دمشق رفت.^۲

از سوی دیگر، بنابر روایتی از یعقوبی در روز جمعه ۱۳ ربیع الاول و به قولی روز چهارشنبه ۲۸ ذی الحجه سال ۱۳۲، با عبدالله بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس مکنی به ابوالعباس در شهر کوفه و در منزل ولید بن سعد از دی بیعت انجام گرفت.^۳ بدین سان، وی به عنوان نخستین خلیفه عباسی بر مسند خلافت قرار گرفت. از طرفی دیگر، قحطبه با برخی از سپاهیان^۴ به امر ابو مسلم به عراق بازگشت و مردی از ازد به نام أبوعون بر مصر ولایت یافت.^۵ وی که از اهالی گرگان بوده با بیست هزار مرد جنگی مأمور جستجوی مروان در سرزمین مصر شد. در نخستین برخورد میان مروان و سپاه أبوعون در سرزمین مصر، أبوعون شکست خورد و جماعتی از آن‌ها اسیر شدند. سپس با درخواست نیروی کمکی توسط أبوعون و رسیدن این نیرو بار دیگر با سپاهیان مروان به نبرد پرداختند که این بار سپاه وی متواری شده و مروان نیز کشته شد.^۶ با کشته شدن مروان، سقوط خلافت امویان حتمی گشت و رؤیای چندین ساله عباسیان برای غصب خلافت، رنگ واقعی به خود گرفت. بدین ترتیب، از دی‌ها تا آخرین لحظات سقوط امویان، دست از تلاش و مجاهدت برنداشتند و در نهایت نیز اگر چه موفق شدند انتقام آل مهلب، سایر یمانی‌ها و به طور کلی ناراضیان و قربانیان عصبیت حاکم بر دستگاه خلافت امویان و شیوه حکومتی عمال آنان را از آن‌ها

۱. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السابع، ص ۳۴۴.

۲. ابن قتیبه، الامامة والسياسة، الجزء الثاني، صص ۱۴۱ و ۱۴۲.

۳. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثاني، ص ۳۴۹.

۴. ابن قتیبه، الامامة والسياسة، الجزء الثاني، ص ۱۴۲.

۵. مقریزی، پیشین، الجزء الاول، ص ۳۰۶.

۶. ابن قتیبه، الامامة والسياسة، الجزء الثاني، صص ۱۴۳ و ۱۴۴.

بگیرند، اما برگ برنده در دست عباسیان بود و این عباسیان بودند که از آتش کینه و نارضایتی از دی‌ها و متحدان آن‌ها نهایت استفاده را بردند. اگر چه عباسیان با کیاست خویش کوشیدند تا سیاست خویش را مبتنی بر روابط جدیدی استوار سازند و تعصبات قبیله‌ای حاصل نظام اموی را که از عوامل اصلی سقوط آنان بود و بر سطح اجتماع سایه افکنده بود، به زیر پای نهند، اما به زودی گروه‌های مختلفی که خود به دعوت عباسیان پاسخ مثبت داده و تبلیغات آنان را موافق با آمال خویش دیده بودند بر ماهیت اصلی قیام عباسیان واقف شده و هر کدام به نوعی از شورش علیه خلافت عباسی گرفته تا سازشی به ناچار و با اجبار، اعلان نارضایتی نمودند. این که آیا از دی‌ها نیز در زمره ناراضیان قرار گرفتند، بررسی عمیق‌تری می‌طلبد که فراتر از موضوع مورد بحث است. اما این نکته که عبدالجبار بن عبدالرحمان از دی که از جانب منصور دومین خلیفه عباسی در سال ۱۴۱ حکومت خراسان یافت و در حالی که کمتر از ده سال از پیروزی عباسیان می‌گذشت، علیه خلیفه دست به قیام زد،^۱ این نکته که منصور، یزید بن حاتم مهربی را والی ارمنستان نمود، یمانی‌ها را از بصره به آذربایجان منتقل ساخت و قبایل یمانی را پراکنده ساخت،^۲ همگی منجر به تصریح نقش ازد در سقوط امویان و پیروزی عباسیان و همچنین عوامل تداوم دراز مدت خلافت عباسی می‌گردد.

۱. یعقوبی، ترجمه تاریخ یعقوبی، ج ۲، صص ۳۶۰ و ۳۶۱. همچنین برای اطلاع از چگونگی و تحلیل قیام عبدالجبار، رک: التون. ل. دنیل، پیشین، صص ۱۷۴ تا ۱۷۶.
۲. یعقوبی، ترجمه تاریخ یعقوبی، ج ۲، صص ۳۶۱ و ۳۶۲.

ازد و مسائل فرهنگی و دینی

تأثیر پذیری اعراب از فرهنگ ایرانی و سهم قبیله ازد

به عقیده التون، در آغاز، سیاست اعراب در خراسان، جلوگیری از ایجاد دگرگونی در ساختار اجتماعی مردم بود و می‌کوشیدند تا از برخورد میان اجتماع ایرانی و عرب تا حد امکان بکاهند. با این وجود، اعراب مهاجر به دلیل تفاوت‌های نژادی، زبانی و دینی خویش، بذرهای دگرگونی اجتماعی ژرفی را پراکندند.^۱ بدین سان، انعکاس این دگرگونی اجتماعی در ابعاد فرهنگی نیز تأثیر چشمگیری داشت و نه تنها در نفوذ فرهنگ اعراب در میان ایرانیان نقش مهمی داشت، بلکه موجب تأثیرپذیری اعراب از فرهنگ ایرانی گردید که در آن میان، از دی‌ها نیز از این قاعده مستثنی نبودند.

از دید برخی از محققان، دهقانان و بزرگ زادگان ایرانی از عوامل عمده این تأثیر و تأثر بودند. چنانچه به تحلیل محمدی این طبقه که پس از سقوط دولت ساسانی همچنان بر جای مانده و نیز قسمتی از امتیازات خود را حفظ کرده بود از عوامل مؤثر در حفظ آثار باستانی و ملی ایرانیان به شمار می‌آمد.^۲ دهقانان و بزرگ زادگان ایرانی نه تنها در حفظ آثار باستانی خود مؤثر بودند، بلکه در ترویج و توسعه ادبیات عرب و همچنین در زنده کردن ادبیات فارسی بعد از اسلام نیز سهم بسزایی داشتند.^۳ علاوه بر این، تماس روزافزون ایرانیان و اعراب که در عصر ساسانیان از طریق نواحی متعددی صورت می‌گرفت از دیگر طرق نفوذ فرهنگ ایرانی در میان اعراب بود. در این دوران، دامنه این تماس در چندین سوی عربستان گسترده شده بود. همچنین امارت نیمه عربی حیره در غرب فرات تشکیل شده و دودمان منذری از سوی ایران بر این شهر و تیره‌های عرب پیرامون آن حکومت می‌کردند. کاروان‌های عرب که تا شهر حیره آمد و رفت داشتند، اجناس بسیاری را با نام فارسی آن‌ها با

۱. التون، ل. دنیل، پیشین، صص ۱۷ و ۱۸.

۲. محمد محمدی، فرهنگ ایرانی پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی، چاپ سوم، انتشارات توس، تهران، ۱۳۷۴، صص ۵۸ و ۵۹.

۳. همان، ص ۶۰.

خود با ارمغان می‌بردند.^۱ شاید بتوان دربار حیره را در طی قرن‌ها بزرگترین مرکز تأثیرپذیری آیین و فرهنگ ایرانی در میان اعراب دانست. شهریاران حیره که اساساً به میل پادشاهان ایران استواری و اهمیت یافته بودند، اندک اندک به مقام ارجمندی دست یافتند. آنان از دید دربار ساسانی عواملی ارزنده و از نظر تازیان عربستان سدی استوار به شمار می‌آمدند.^۲ قدرتی که شهریاران حیره به دست آورده بودند، آنان را در طمع آن می‌انداخت تا دربار خویش را به آیین‌های دربار ساسانی بیارایند.^۳ گذشته از این، در روابط ایران و حیره گاه جنبه‌های افسانه‌ای و تاریخی و یا فرهنگ عامه نیز جلوه می‌نماید. چنانچه نصر بن حارث نیز داستان‌های رستم و اسفندیار و اخبار ملوک فارس را در حیره آموخته بود. این روایت بیانگر این است که داستان‌ها و افسانه‌های ایرانی در میان مردم حیره رواج داشت. در آن جا برخی به تقلید از پارسیان به گردآوری تاریخ شهریاران خویش می‌پرداختند. بدین سان، آنان کتاب‌هایی در احوال شهریاران خود - که هرگز دور از احوال شهریاران ساسانی نبوده‌اند - تألیف کرده بودند و از آن جا که تاریخ شاهان ایرانی از نظر ایشان کمال اهمیت را داشت، مقداری از تاریخ‌های ایرانی را نیز گردآوری کرده بودند که بسیاری از آن‌ها هم چون میراثی گرانبها به دست مسلمانان افتاد و به زبان عربی ترجمه شد.^۴ اگر چه تأثیرپذیری از حیره از فرهنگ ایرانی به دلایل مذکور بر ازدعمان را نیز که در روابط با ساسانیان سابقه‌ای دیرینه داشتند، قابل مصداق است.

اگر چه روایات مشخصی مبنی بر سهم ازدی‌ها در این تأثیرپذیری وجود ندارد، اما با توجه به میزان جمعیت ازد در حیره که در فصول قبل در بیان مهاجرت آنان به عراق و همچنین روابط آن‌ها با ساسانیان به آن اشاره گردید، به طور مسلم، ازدی‌ها نیز بدون سهم نبوده‌اند. چنانچه گذشت گروهی از ازدی‌ها به همراه مالک بن فهم بن غنم بن دوس به عراق مهاجرت کردند. پس از مالک، فرزندش جذیمة الابرش به جای پدر نشست و بر انبار و حیره مسلط شد.^۵ آن‌چه در منابع به طور مکرر و مشروح به آن پرداخته شده است، فرمانروایی جذیمة و سپس کشته شدن او به دست ملکه‌ای به نام زباء است. بر اساس این روایات، زباء دختر عمرو بن ظرب بن حسان بن اذینه بن سمیدع بن هویر، ملکه شام و جزیره و از خاندان عامله از عمالیک بود که در سلیم حکومت داشتند. برخی بر این باورند که وی رومی نژاد و

۱. علی سامی، نقش ایران در فرهنگ اسلامی، انتشارات نوید، شیراز، ۱۳۶۵، ص ۴۵۳.

۲. آذرتاش آذرنوش، پیشین، ص ۱۵۴.

۳. همان، ص ۱۵۵.

۴. همان، ص ۱۶۳ و ۱۶۴.

۵. ابن قتیبہ، المعارف، ص ۶۴۵.

عرب زبان بوده و شهرهای وی بر دو ساحل شرقی و غربی فرات قرار داشته است. جذیمه مصمم به ازدواج با وی شد^۱ و پس از مشورت و نظرخواهی با یاران خویش از وی خواستگاری نمود. اما زباء که با به خاطر داشتن پیکارهای میان جذیمه و پدرش و سپس کشته شدن پدر در صدد خونخواهی او بود پاسخ مثبت داد، اما اندکی بعد به دنبال حيله‌ای جذیمه را به هلاکت رسانید.^۲

شباهت این جریان با ماجرای زنوبیا و اذینه در زمان شاپور اول ساسانی سبب شد تا عده‌ای از محققین، پادشاهی جذیمه ابرش را بر حیره و سپس داستان مربوط به ملکه زباء و کشته شدن جذیمه به دست وی را اسطوره‌ای برگرفته از آن ماجرا دانند.^۳ عبدالعزیز سالم نیز ضمن توضیح چگونگی جریان زنوبیا و اذینه به شباهت میان دو ماجرای مذکور اشاره کرده و می‌نویسد: «معروف و مسلم است که زنوبیا به عنوان اسیر به روم برده شد و جنگی که در سرزمین او رخ داد، جنگ با رومیان بود و در نتیجه آن چه در روایات عربی آمده است، جز یک داستان خیالی نیست که اخباریان، زباء، جذیمه و قصیر را به عنوان قهرمانان این داستان برگزیده‌اند».^۴ جرجی زیدان نیز در این مورد می‌نویسد: «مناقشات زیادی در بحث این که آیا زباء همان زنوبیا ملکه تدمر است یا فرد دیگری غیر از او است، وجود دارد. اما ما بر این باوریم که آن جریان، قصه‌ای است که اصل آن یکی است و با انتقال بر زبان‌ها به یکدیگر شباهت یافته است».^۵ در هر حال محتمل است که ازادی‌های ساکن حیره ماجرای مربوط به اذینه فرمانروای تدمر، کشته شدن وی و جانشینی دخترش زنوبیا و چگونگی روابط وی با شاپور اول ساسانی را به گونه‌ای با حکایات مربوط به جذیمه‌الابرش بن مالک بن فهم ازادی نخستین فرمانروای خویش در حیره شباهت داده‌اند و یا در قرون نخستین اسلامی تاریخ نویسان به هنگام ثبت و نگارش تاریخ حیره تواریخ ایرانی را الگوی خویش قرار داده و از روایات و داستان‌های آن تأثیر پذیرفته‌اند.

مورد دیگری که می‌تواند از سهم ازد در رویارویی فرهنگ ایرانیان و اعراب حکایت کند، منسوب نمودن ضحاک به ازد است. مسعودی می‌نویسد: «عربان یمانی، ضحاک را از خویش دانند و پندارند که وی از قبیله ازد بوده و شاعران دوران اسلامی از او یاد کرده‌اند».^۶ ثعالبی نیز

۱. مسعودی، مروج الذهب، الجزء الاول، ص ۲۹۰.

۲. طبری، پیشین، الجزء الاول، صص ۶۱۷ تا ۶۲۶.

۳. ابی عبیده معمر بنی المثنی، پیشین، صص ۷۴ تا ۷۹.

۴. عبدالعزیز سالم، پیشین، صص ۱۴۳ و ۱۴۴.

۵. جرجی زیدان، پیشین، المجلد العاشر، صص ۱۲۴ و ۱۲۵.

۶. مسعودی، التنبيه والاشراف، ص ۷۶.

در بیان پایان کار جمشید می‌نویسد: «ضحاک حمیری که به پارسی او را بیوراسب نامند، از سرزمین یمن با لشگریانی انبوه و نیروی هراس‌انگیز بر او بتاخت و همانند عقاب بر خرگوش، بر او حمله برد. جمشید از پیش او بگریخت به ناشناختگی و ضحاک بر کشورش و پادشاهی‌اش و حرمش و نعمت‌هایش بر سواره و پیاده و کوچک و بزرگش دست یافت».^۱ بدین سان، ضحاک که آن را معرّب دهاک به معنای دارنده ده عیب^۲ و یا بیوراسب به معنای دارنده صد هزار اسب^۳ نیز نامیده‌اند، نمود روشن تهاجم عرب یمنی به ایران جلوه نمود. اگر چه ادوارد براون در تحلیل خویش بر این باور است که در زمان فردوسی که هنوز خاطره فتح عرب و نفرت نژادی شدت داشت، دهاک توسط وی مسخ شده و به صورت یک عرب در آمده و نام او نیز در نتیجه این استحاله به شکل عربی ضحاک در آمده است^۴، اما روایات موجود در منابع و اشعار شعرای پیش از فردوسی نیز به ماجرای ضحاک و استیلای او بر ایران زمین اشاره داشته‌اند. بر اساس روایات موجود، ضحاک که پدرش فرمانروای یمن بود به دنبال فریب شیطان که او را به کشتن پدر ترغیب کرده و به دنبال آن غلبه بر جمشید و فرمانروایی هفت اقلیم را وعده می‌داد، پدر خویش را بکشت و سپس بر جمشید غلبه یافت. سرانجام، اهریمن به صورت انسانی صنعتگر و هنرمند بر وی راه یافت و پس از نزدیکی با ضحاک به بهانه ابراز علاقه و محبت از او رخصت بوسیدن شانه‌هایش را خواستار شد.^۵

بدین سان، دولت جادویی ضحاک که بنیادش بر شرّ و پایان بخش روزگار دادگری، امن و امان و آغاز عذاب و تباهی بود.^۶ در تاریخ اساطیری ایران بازتابی از تهاجم اعراب بیگانه به سرزمین ایران و نمود ظلم و تباهی تلقی گردید. ضحاک که در شاهنامه فردوسی دشمن آدمی، مغزخوار، تباہ کننده اندیشه انسان و گیرنده هستی آدمی است در مقابل کاوه قرار گرفت که رهاننده انسان از تباهی و بند، سامان دهنده بر جنبش‌ها و ارج گذار اندیشه و

۱. عبدالملک بن محمد بن اسماعیل ثعالبی نیشابوری، تاریخ ثعالبی مشهور به غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم، ترجمه محمد فضائلی، نشر نقره، بی جا، ۱۳۶۸، پاره نخست، ص ۱۷.

۲. ابو عبدالله محمد بن احمد بن یوسف خوارزمی، مفاتیح العلوم، ترجمه حسین خدیوچم، چاپ دوم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۲، ص ۹۹.

۳. ثعالبی، تاریخ ثعالبی یا غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم، صص ۱۸ و ۱۹.

۴. ادوارد براون، تاریخ ادبی ایران، ترجمه و تعلیق علی پاشا صالح، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۲۵۳۶، ج اول، ص ۱۷۴.

۵. ثعالبی، تاریخ ثعالبی یا غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم، صص ۱۹ و ۲۰. همچنین در مورد ضحاک و پادشاهی او ر.ک: مسعودی، التنیبه و الاشراف، ص ۷۵.

۶. ثعالبی، تاریخ ثعالبی یا غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم، صص ۲۱ و ۲۲.

اندیشمندان است.^۱ اما آن چه در استلحاق ضحاک به ازد در جهان حماسه و اسطوره قابل توجه و تأمل است چهره اهریمنی و نفرت‌بار وی از دید ایرانیان و در عوض، افتخار و مباحثات ازد به ضحاک در انتساب به خود می‌باشد. بزرگ علوی در ترجمه کتاب حماسه ملی ایران می‌افزاید: «زرنگی ایرانی از زمان‌های پیش، اسم دهاک جبّار اهریمنی را با یک تغییر جزئی تبدیل به الضحاک، که نزد عرب‌ها بسیار متداول بود، کرده بود. بدین طریق بر خلاف روایات کهن، شاه اهریمنی یک نفر عرب قلمداد گردیده و خوش‌تر آن که عرب‌ها نیز آن را باور کردند. این که به پدر دلیرش که کشتن او نخستین جنایت ضحاک به شمار می‌رود در شاهنامه یک اسم عربی یعنی مرداس داده شده است، ممکن است به این نظر بوده باشد که انتساب او به ملت منفور عرب تأکید شود. خودپسندی اهالی یمن که مدت زمانی هیچ‌گونه کار مهمی از ایشان به وجود نیامده بود، بعدها به ضحاک یک شجره نسب جعلی یمنی داد.»^۲ شاید علت عمده این تفاخر از دی‌ها در انتساب ضحاک به خود، ظاهر قدرتمند و توانای وی بود^۳ که اصولاً از عوامل مهم تفاخر اعراب محسوب می‌گردید.

بدین سان، اعراب به این انتساب تفاخر کرده و حتی شاعری هم چون ابونواس^۴ که وی را نماینده پر قدرت فرهنگ ایرانی در شعر عربی دانسته‌اند^۵، در دیوان اشعار خویش در قصیده‌ای طولانی با عنوان «الهجاء» بر اعراب عدنانی تفاخر کرده و انتساب ضحاک به قحطانیان را یکی از مظاهر بارز این تفاخر به شمار آورده است.^۶

بدین ترتیب، آن چه در انتساب ضحاک به قحطانیان قابل توجه می‌نمود، منسوب نمودن او به قبیله‌ازد بود و آن چه آن را قابل تأمل می‌ساخت چگونگی و علل این انتساب بود که براساس گزارشات موجود در منابع و بنابر تحلیل محققین از سوی عناصر ایرانی و عرب، هر دو با رضایت مورد پذیرش قرار گرفت.

شاید بتوان اظهار داشت که چگونگی این انتساب مربوط به فرازهای نخست تهاجم شعوبیه بود که بنا بر نظر محققین، با حمله بر پیشینه جاهلی اعراب آغاز شد. هجو نژادی و

۱. عظیم رهین، ضحاک در شاهنامه، انتشارات پویش، بی‌جا، ۲۵۳۶، ص ۶.

۲. تئودور نولدکه، حماسه ملی ایران، ترجمه بزرگ علوی و با مقدمه سعید نفیسی، چاپ سوم، مرکز نشر سپهر، تهران، ۲۵۳۷، پاورقی ص ۴۵.

۳. ر.ک: مقدسی، آفرینش و تاریخ، مجلد اول تا سوم، ص ۵۰۱.

۴. ابونواس حسن بن هانی حکمی معروف‌ترین شاعر عرب عصر عباسی است. وی در بین سال‌های ۷۴۷/۱۳۰م و ۷۶۲/۱۴۵م در شهر اهواز متولد شد و بین سال‌های ۸۱۳/۱۹۸م و ۸۱۵/۲۰۰م در بغداد وفات یافت. ر.ک: دانشنامه ایران و اسلام، پیشین، ج ۸، ص ۱۱۲۰.

۵. دائرة المعارف بزرگ اسلامی، پیشین، ج ۶، ص ۳۶۳.

۶. حسن بن هانی (ابی نواس)، پیشین، ص ۵۰۶.

قبائلی از نخستین تیزهای این تهاجم بی امان بود. افشای قانون جاهلی «استلحاق» و پخش بیوگرافی آکنده از فحشاء قبایلی و انساب مجهول بزرگان و اشراف و رؤسای قبایل و قهرمانان و مفاخر عرب، بسیار دردناک و گزنده می نمود.^۱ احیاء فرهنگ و مفاخر باستانی ایران از آغاز تا انجام، یکی از محورهای اصلی نهضت شعوبیه بود. این مسئولیت متوجه جبهه ادبی نهضت بود.^۲ برترین فرایند جبهه ادبی نهضت شعوبیه، ایجاد کینه و نفرت شدید از اعراب بود.^۳ تا جایی که کوشیدند با خلق متون قدیمی درباره پیشینه اعراب، آنان را به فرار از عربیت وادارند. چنانچه بسیاری از شعراء، ادبا، رؤسای قبایل و اشراف عرب در جستجوی پیشینه عجمی ایرانی برای خود برآمدند.^۴

شاید علت عمده اختلاف دیدگاه‌ها در مورد عرب یا عجم بودن مهلب و گزارش روایاتی مبنی بر تصریح مهلب به عجم بودن خویش نیز که در بخش مربوط به آن به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت، همین ترفندهای شعوبیان در نشان دادن چهره اعراب بود.

بدین سان، آنچه در چگونگی انتساب ضحاک به ازد نیز صحیح تر به نظر می رسد، همان تنازع نژادی و تدابیر شعوبی بود که شعوبیان را هم چون زخم خورددگانی انتقام جو در انتساب ضحاک به عنصر عرب، تحریک نمود. اگر چه تعیین زمان دقیقی برای آن، امکان پذیر نیست، اما محتمل است مربوط به دوران تفوق اعراب عدنانی بر یمانی، رقابت‌ها و تعصبات قبیله‌ای اواخر خلافت امویان و پس از وقایع مربوط به هلاکت خاندان مهلب بوده است. در این صورت، در حالی که اعراب عدنانی می کوشیدند در همراهی با شعوبیان، نسبت به این انتساب رنگ یمانی زنند و خشم و نارضایتی از دی‌ها را برانگیزانند، از دی‌های خشمگین نیز که با نزدیکی به عناصر ناراضی و به ویژه ایرانیان، خاصه دهقانان، با فرهنگ ایران آشنایی زیادی داشتند، در میان خصایص منفی ضحاک، قدرت و توانمندی او را بزرگ نموده و از سر لجاجت و تعصب، این انتساب را پذیرا شدند.

علوم اسلامی و سهم ازد در اعتلای آن

در مقدمه سخن پیرامون علوم اسلامی و سهم ازد، می توان به سخن فیلیپ حتی اشاره کرد که

۱. ر.نات و گلدزیهر و محمود افتخارزاده، اسلام در ایران- شعوبیه- نهضت مقاومت ملی ایران علیه امویان و عباسیان، ترجمه، تحقیق و تألیف محمود رضا افتخارزاده، مؤسسه نشر میراث‌های تاریخی اسلام و ایران، تهران، ۱۳۷۱، ص ۳۶۴.

۲. همان، ص ۳۷۷. محمود رضا افتخارزاده، شعوبیه ناسیونالیسم ایرانی، دفتر نشر معارف اسلامی، قم، ۱۳۷۶، ص ۱۵۵.

۳. ر.نات، گلدزیهر و محمود رضا افتخارزاده، پیشین، ص ۳۸۰.

۴. همان، ص ۳۸۳. محمود رضا افتخارزاده، پیشین، صص ۱۶۱ و ۱۶۲.

راشده و وضع ادبیات چنین بود، اما در دوره امویان وضع دگرگون شد، زیرا فرقه‌های مختلفی پدید آمد که با شمشیر و زبان، برای وصول به سیادت و نفوذ آن‌ها سخن داشتند. حاکمان و ولایتداران نیز از رفتار خلفا پیروی کرده، این قبیل شاعران را گرامی داشتند. اوضاع اجتماعی نیز به سبب غنایمی که از جنگ‌ها به دست آمده بود، تغییر یافته بود. بدین جهت، زندگانی اعراب بهبودی یافت، کار تمدن آن‌ها بالا گرفت و لوازم و ضروریات زندگانشان بسیار شد. بدین ترتیب، محیط تازه‌ای به وجود آمد و در پرتو آن بعضی اقسام شعر که پیش از آن در میان اعراب سابقه نداشت، پدید آمد و رشته‌های تازه‌ای در ادب آشکار گردید.^۱

به طور کلی، مجامع علمی عصر امویان به علوم دین هم چون قرآن، تفسیر، حدیث، روایت و استنباط احکام و فتوای شرعی در مورد پیش آمده‌های تازه می‌پرداخت. از این رو علمی که در عصر اموی رواج یافت بآیین ارتباط داشت، اما در زمان عباسیان به غیر از علوم دینی، علوم عقلی و تجربی مانند فلسفه، طب و ریاضیات نیز رواج گرفت.^۲ بدین ترتیب، آنچه در ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت، سهم ازدی‌ها در حیطه علوم رایج در دوران اسلامی تا پایان خلافت امویان است.

الف: راویان و محدثان ازدی

- معاویه بن عمرو بن مهلب بن عمرو و ازدی، ابو عمرو بغدادی مشهور به ابن کرمانی که به سال ۱۴ وفات یافت. وی از راویان ثقة شناخته شده بود.^۳

- اسماعیل بن أبان و راق ازدی، ابواسحاق یا ابوابراهیم که از راویان ثقة کوفی و منسوب به تشیع بود و به سال ۱۶ وفات یافت.^۴

- مسلم بن ابراهیم ازدی قراهیدی، ابو عمرو بصری، از راویان ثقة و متوفی به سال ۲۲ بود.^۵

- سلیم بن جبیر دؤسی، ابویونس مصری، از راویان ثقة و متوفی به سال ۲۳ بود.^۶

- عبدالسلام بن مظهر بن حسام ازدی، ابو ظفر بصری، متوفی به سال ۲۴ بود.^۷

۱. همان، صص ۴۸۲ و ۴۸۴.

۲. همان، ص ۴۸۸.

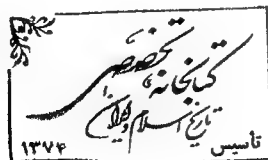
۳. احمد بن علی بن حجر العسقلانی، تقریب التهذیب، حققه و علق حواشیه و قدم له عبدالوهاب عبداللطیف، دارالمعرفة، بیروت، بی تا، الجزء الثاني، ص ۲۶۰.

۴. همان، الجزء الاول، ص ۶۵.

۵. همان، الجزء الثاني، ص ۲۴۴.

۶. همان، الجزء الاول، ص ۳۲۰.

۷. همان، ص ۵۰۷.

- خفص بن عمر بن حارث بن سخبرة ازدی نَمَری، مشهور به ابو عمرو حوضی، از راویان ثقة و متوفی به سال ۲۵ بود.^۱
- عبدالملک بن حبیب ازدی یا کندی، مشهور به ابو عمران جونی، از راویان ثقة بود که در سال ۲۸ و یا پس از آن وفات یافت.^۲ احادیثی از رسول خدا ﷺ به نقل از وی برجای مانده است.^۳ احمد بن حنبل نیز در «مسند» خویش در نقل حدیث از عایشه، از وی روایاتی آورده است.^۴
- قاسم بن سلام بن مسگین ازدی، ابو محمد، از راویان بصری و متوفی به سال ۲۸ بود.^۵
- شُعَیْب بن حَبَّاب ازدی، ابو صالح بصری، از راویان ثقة و متوفی به سال ۳۱ و یا پیش از آن بود.^۶ ابن سعد روایتی از وی به نقل از «هنیده» همسر ابراهیم نخعی در کتاب خویش آورده است اما از تاریخ وفات او سخنی نگفته است.^۷
- یزید بن یزید بن جابر ازدی، دمشقی، از راویان ثقة و فقیه بود که به سال ۳۴ وفات نمود.^۸
- عبدالرحمن بن صالح ازدی عتکی، از راویان کوفی و منسوب به تشیع بود که به سال ۳۵ وفات یافت.^۹
- مُعَیْقِب ابی فاطمه دَوسِی. وی از مسلمانان نخستین بود که در مهاجرت به حبشه حضور داشت. در زمان عمر کارگزار بیت المال بود و در زمان خلافت عثمان وفات یافت.^{۱۰}
- یحیی بن جعفر بن أعین ازدی بخاری، از راویان ثقة و متوفی به سال ۴۳ بود.^{۱۱}
- حبیب بن شهید ازدی، ابو محمد بصری، از راویان ثقة و متوفی به سال ۴۵ بود.^{۱۲}
- محمد بن ابراهیم بن صُدران ازدی سُلَمی، ابو جعفر مؤذن از راویان بصری و متوفی به

۱. همان، ص ۱۸۷.

۲. همان، ص ۵۱۸.

۳. حافظ شمس الدین الذهبی، تاریخ الاسلام و طبقات المشاهیر والاعلام تحقیق محمد محمود حمدان، دارالکتاب المصری و دارالکتاب اللبنانی، قاهره-بیروت، ۱۴۱۱، السفر الاول، صص ۱۹۷ و ۱۹۸.

۴. همان، السفر الثاني، ص ۴۸۹.

۵. ابن حجر عسقلانی، تقریب التهذیب، الجزء الثاني، ص ۱۱۷.

۶. همان، الجزء الاول، ص ۳۵۲.

۷. ابن سعد، پیشین، الجزء الثامن، ص ۴۹۷.

۸. ابن حجر عسقلانی، تقریب التهذیب، ص ۳۷۲.

۹. همان، الجزء الاول، ص ۴۸۴.

۱۰. ابن قتیبه، المعارف، ص ۳۱۶. ابن حجر عسقلانی، تقریب التهذیب، الجزء الثاني، ص ۲۶۸.

۱۱. همان، ص ۳۴۴.

۱۲. همان، الجزء الاول، ص ۱۴۹.

سال ۴۷ بود.^۱

- یزید بن حازم بن زید ازدی بصری، مکنی به ابوبکر و از راویان ثقة بود که به سال ۴۸ وفات یافت.^۲

- حمید بن مُخَلَّد بن قُتیبَة بن عبدالله ازدی، ابواحمد زنجویه که از راویان ثقة بود و تصانیفی نیز به وی نسبت داده‌اند. وی در سال ۴۸ و به قولی ۵۱ وفات یافت.^۳

- محمد بن یحیی بن عبدالکریم بن نافع ازدی بصری که در بغداد اقامت یافت. وی از راویان ثقة بود که در سال ۵۲ وفات نمود.^۴

- مَعْمَر بن راشد ازدی، ابوعروه بصری که در یمن اقامت یافت، از راویان ثقة بود که به سال ۵۴ وفات یافت.^۵ ابن سعد وی را از موالی ازد دانسته است. بنا به نوشته ابن سعد، وی از اهالی بصره بود. سپس به یمن رفت و در آن جا ساکن شد و در ماه رمضان سال ۱۵۳ و بنا به قولی سال ۱۵۰ وفات یافت.^۶ در این صورت، به نظر می‌رسد ابن حجر عسقلانی در ذکر تاریخ وفات او دچار اشتباه شده است.

- محمد بن حسن بن تسنیم ازدی عتکی، از راویان بصره که به کوفه رفت و در سال ۵۶ وفات نمود.^۷

- عبدالله بن قُرط ازدی ثُمالی، صحابی رسول خدا ﷺ بود. نام وی در ابتدا «شیطان» بود و رسول خدا ﷺ آن را تغییر داد. ابو عبیده او را فرمانده حمص کرد و سرانجام، در سرزمین روم به سال ۵۶ به شهادت رسید.^۸

- أبوهزیره دؤسی، نام وی در منابع مورد اختلاف است. وی را عبدالرحمن بن صخر، ابن غنم، عبدالله بن عائذ، ابن غامر، ابن عمرو و... نیز نامیده‌اند.^۹ ابن درید وی را عمیر بن عامر بن عبد ذی الشری بن طریف بن عباد بن اُبی صعَب بن هُنبَة بن سعد بن ثعلبة بن سلیم دانسته است.^{۱۰} وی در سال هفتم هجری به هنگام غزو خبیر به حضور رسول خدا ﷺ رسید و سپس

۱. همان، الجزء الثانی، ص ۱۵۴.

۲. همان، ۳۶۳.

۳. همان، الجزء الاول، ص ۲۰۳.

۴. همان، الجزء الثانی، ص ۲۱۷.

۵. همان، ص ۲۶۶.

۶. ابن سعد، پیشین، الجزء الخامس، ص ۵۴۶.

۷. همان، ص ۱۵۴.

۸. همان، الجزء الاول، ص ۴۴۱.

۹. همان، الجزء الثانی، ص ۴۸۴.

۱۰. ابن درید، الاشتقاق، ص ۵۰۳.

به همراه رسول خدا ﷺ به مدینه بازگشت.^۱ سرانجام، در سال ۵۷، ۵۸ و یا ۵۹ وفات نمود.^۲ اگر چه مدت مصاحبت وی با رسول خدا ﷺ، حدود سه سال بیشتر به طول نینجامید،^۳ اما او از مصاحبت در این مدت کوتاه، «آن اندازه حدیث از رسول خدا ﷺ روایت کرده است که هیچ کدام از اصحاب آن حضرت، آن اندازه حدیث روایت نکرده‌اند».^۴ مجموع احادیث او را ۵۳۷۴ حدیث گفته‌اند در صورتی که مجموع احادیث عایشه که در حدود ده سال با آن حضرت بوده است ۲۲۱۰ حدیث است. افزون بر این که این مقدار احادیثی است که به عایشه منسوب است و گر نه پس از نقد و تمحیص و جرح و تعدیل روایات، شاید بسیار کم‌تر از این رقم باشد. بدین جهت، ابوهریره در زمان حیاتش از دو سوی مورد اعتراض واقع شد. یکی به جهت احادیث بسیار او در مدت مصاحبت اندک و دیگری از جهت حافظه وی که چگونه توانسته است این مقدار حدیث را حفظ نماید و به دیگران انتقال دهد. البته محدثان که گرمی بازارشان در جمع و نقل احادیث بود، ابوهریره را دوست داشته و ستوده‌اند و کتب احادیث، حتی صحاح، پر از احادیث ابوهریره است.^۵ اما حقیقت این است که ابوهریره دشمن اهل بیت و علی (ع) بود. بنابر نوشته ابن هلال ثقفی، وی به معاویه پیوست و پس از مغیره بن شعبه از سوی معاویه به امارت کوفه منصوب شد.^۶

- احمد بن محمد بن مُغیره بن سنان از دی، از راویان حمصی بود که به سال ۶۴ وفات نمود.^۷
- احمد بن یوسف بن خالد از دی، ابوالحسن نیشابوری معروف به حَمدان، که در سن هشتاد سالگی به سال ۶۴ وفات یافت.^۸

- مِخْنَف بن سلیم بن حارث بن عوف بن ثعلبه بن عامر بن ذهل بن مازن بن ذبیان بن ثعلبه بن دول بن سعد. امام علی (ع) پس از مرگ یزید بن قیس، وی را والی اصفهان نمود. بنابر روایتی آن حضرت، یزید بن قیس را بری و سپس مخنف بن سلیم را بر اصفهان گماشت. از وی احادیثی از رسول خدا ﷺ نقل شده است.^۹ مخنف در جنگ صفین شرکت داشت و

۱. ابن قتیبه، المعارف، ص ۲۲۸. وی در میان هیأت نمایندگان دوس به رهبری طفیل بن عمرو دوسی بود که خدمت رسول خدا ﷺ رسیدند. رک: ابن سعد، پیشین، الجزء الاول، ص ۳۵۳.

۲. ابن حجر عسقلانی، تقریب التهذیب، الجزء الثانی، ص ۴۸۴.

۳. عباس زریاب خویی، پیشین، ص ۱۷۵.

۴. ابن حجر عسقلانی، الاصابة فی تمیز الصحابة، الجزء الرابع، ص ۲۰۸.

۵. عباس زریاب خویی، پیشین، ص ۱۷۵.

۶. ابن هلال ثقفی، پیشین، صص ۲۳۶ و ۲۳۷.

۷. ابن حجر عسقلانی، تقریب التهذیب، الجزء الاول، ص ۲۵.

۸. همان، ص ۲۹.

۹. ابی محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حیان ابی الشیخ الانصاری، طبقات المحدثین باصبهان و

پرچمدار ازدی‌ها در آن نبرد بود. ابن حجر عسقلانی در ادامه این روایت، وفات او را به سال ۶۴ در مکانی به نام عین الورد بیان داشته است^۱، اما روایات دیگری در مورد زمان وفات وی وجود دارد که حاکی از اختلاف نظر راویان در آن مورد است. طبری در روایتی از ابو مخنف، ضمن شرح چگونگی رویارویی ازدی‌ها در دو جبهه مخالف در جریان جنگ صفین، به کشته شدن مخنف در آن نبرد تصریح نموده است^۲، در حالی که نصر بن مزاحم در بیان همین واقعه تنها به کشته شدن همراهان مخنف اشاره کرده است^۳. بنابر تصریح روایات دیگری، مخنف بن سلیم پس از پایان نبرد صفین و در جریان نبردهای تهاجمی معاویه موسوم به غارات که در بخش‌های پیش به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت، کارگزار صدقات امام علی (ع) در سرزمین فرات تا نواحی متعلق به قبیله بکر بن وائل بود^۴. اگر چه زرکلی نیز سال وفات وی را ۳۶ گزارش کرده است^۵، اما در این میان، زمان ارائه شده توسط ابن حجر عسقلانی در ذکر تاریخ وفات وی، صحیح‌تر به نظر می‌رسد.

- سعید بن زید بن درهم ازدی جَهْضَمی، ابوالحسن بصری، متوفی سال ۶۷. ۶.

- جریر بن خازم بن زید بن عبدالله ازدی، ابونصر بصری، از راویان ثقة که به سال ۷۰ وفات یافت. ۷.

- مهدی بن میمون ازدی، معولی، ابویحیی بصری، از راویان ثقة که به سال ۷۲ وفات یافت. ۸.

- عمرو بن میمون ازدی، مکنی به ابا عبدالله یا ابا یحیی، وی در دوران حیات رسول خدا ﷺ اسلام آورد و سپس به مدینه آمد. وی از عمر، ابوذر، سعد، ابوهریره و عایشه احادیثی را روایت کرده است. وفات وی را به سال ۷۴ یا ۷۵ ه. ق ذکر نموده‌اند. ۹.

- حماد بن زید بن درهم ازدی. جَهْضَمی، ابواسماعیل بصری، از راویان ثقة و از بزرگان روّات بود که به سال ۷۹ دارفانی را وداع گفت. ۱۰.

الواردين عليها، دراسة و تحقيق عبدالغفور عبدالحق حسين البلوشي، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ۱۴۱۲، الجزء الاول، صص ۲۷۷ تا ۲۸۰.

۱. ابن حجر عسقلانی، تقریب التهذیب، الجزء الثاني، ص ۲۳۶.

۲. طبری، پیشین، الجزء الخامس، ص ۲۷.

۳. نصر بن مزاحم منقري، پیشین، ص ۲۶۳.

۴. ابراهیم بن محمد ثقفی، پیشین، ص ۱۷۱.

۵. زرکلی، پیشین، الجزء السابع، ص ۱۹۴.

۶. ابن حجر عسقلانی، تقریب التهذیب، الجزء الاول، ص ۲۹۶.

۷. همان، ص ۱۲۷.

۸. همان، الجزء الثاني، ص ۲۷۹.

۹. ابن حجر عسقلانی، الاصابة فی تمییز الصحابة، الجزء الثالث، ص ۱۱۸.

۱۰. همان، الجزء الاول، ص ۱۹۷. در مورد سال وفات وی ر. ک: طبری، پیشین، الجزء السادس، ص ۳۵۴.

- ۱- مُهَلَّبُ ابْنِ صَفْرَه عَتَكِي از دی، از بزرگان راویان ثقة، متوفی به سال ۱۸۲^۱
- ۲- عَقَبَةُ بْنُ عَبْدِ الْغَاثِ از دی عَوْفِي، ابونهار، از راویان ثقة بصری بود که به سال ۸۳ وفات یافت.^۲
- ۳- نُوحُ بْنُ قَيْسِ بْنِ رَبِاحِ از دی، ابوروح بصری، منسوب به تشیع، متوفی به سال ۸۳ یا ۸۴^۳
- ۴- عَقَبَةُ بْنُ صُهَيْبَانَ رَاسِبِي، از دی و از راویان ثقة بود که در اوایل ولایت حجاج در عراق وفات یافت.^۴
- ۵- مَعَاذِيُّ بْنُ عَمْرَانَ از دی فهمی، ابومسعود موصلی، از بزرگان راویان ثقة و عابدی فقیه بود که به سال ۸۵ یا ۸۶ وفات یافت.^۵
- ۶- سَلِيمَانُ بْنُ حَيَّانِ از دی، ابو خالد احمرکوفی، متوفی به سال ۹۰ و یا پیش از آن بود.^۶
- ۷- مُحَمَّدُ بْنُ حُسَيْنِ از دی رَمَلِي، ابومحمد بصری، از راویان ثقة بود که در سال ۹۱ وفات یافت.^۷
- ۸- مُفَضَّلُ بْنُ مَهَلَّبِ بْنِ ابْنِ صَفْرَه از دی، ابوغسان بصری، از مشاهیر امراء که به سال ۱۰۲ به هلاکت رسید.^۸
- ۹- مَقَاتِلُ بْنُ سَلِيمَانَ بْنِ بَشِيرِ از دی خراسانی، ابوالحسن بلخی، ساکن مرو بود و به سال ۱۰۵ وفات یافت.^۹
- ۱۰- بُشَيْرُ بْنُ حَرْبِ از دی، از راویان بصری بود که به سال ۱۲۰ وفات یافت.^{۱۰}
- ۱۱- مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعِ بْنِ جَابِرِ بْنِ أَخْنَسِ از دی، ابوبکر یا ابوعبدالله بصری، از راویان ثقة و عباد زمان خویش بود که در سال ۱۲۳ وفات یافت.^{۱۱}
- ۱۲- ابوحمزه ثمالی (ثابت بن دینار ثمالی از دی)، از محدثان بزرگ مذهب امامیه بود که حتی گاهی اهل سنت نیز از او احادیثی روایت کرده‌اند. وی اهل کوفه بود. سه تن از فرزندان

۱. ابن حجر عسقلانی، تقریب التهذیب، الجزء الثاني، ص ۲۸۰.

۲. همان، ص ۲۷.

۳. همان، ص ۳۰۸.

۴. ابن سعد، پیشین، الجزء السابع، ص ۱۴۶.

۵. ابن حجر عسقلانی، تقریب التهذیب، الجزء الثاني، ص ۲۵۸.

۶. همان، الجزء الاول، ص ۳۲۳.

۷. همان، الجزء الثاني، ص ۲۳۵.

۸. همان، ص ۲۷۱.

۹. همان، ص ۲۷۲.

۱۰. همان، الجزء الاول، ص ۹۸.

۱۱. همان، الجزء الثاني، ص ۲۱۵.

همراه با زید بن علی بن حسین به شهادت رسیدند. پدر وی غلام مهلب بن ابی صفره بود. ابو حمزه را القمان زمانش می دانستند. وی کتابی در تفسیر قرآن و کتابی به نام «الزهد» و کتاب «النوادر» را تألیف نمود. سرانجام، در سال ۱۵۰ از دنیا رفت.^۱

- حارث بن حصیره ازدی که او را ابو نعمان ازدی کوفی تابعی نیز می نامیدند. وی از یاران امام علی (ع) بود که تا زمان امام محمد باقر (ع) و امام جعفر صادق (ع) در قید حیات بود و از آن دو بزرگوار احادیثی روایت کرده است و در نزد عامه مورد طعن به تشیع و رفض بود.^۲

- ابو مخنف (لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف بن سلیم ازدی)^۳، پدرش از اصحاب امام علی (ع) بود و خود او نیز از راویان اخبار و صاحب تصانیفی در فتوح و حروب اسلام است. وی در سال ۱۵۷ وفات یافت. بنابر روایتی، ابو مخنف در امر عراق، فتوح آن و اخبار آن جا تبخر داشت و مدائنی در امر خراسان، هند و فارس و واقدی در امر حجاز و سیر. اگرچه هر دو را در ثبت وقایع فتوح شام با یکدیگر شریک دانسته اند.^۴ از کتب ابی مخنف: کتاب الردّه، کتاب فتوح الشام، کتاب فتوح العراق، کتاب الجمل، کتاب صفین، کتاب نهروان، کتاب الغارات، کتاب الخریث بن راشد و بنی ناجیه، کتاب مقتل علی کرم الله و جهه، کتاب مقتل حجر بن عدی، کتاب مقتل محمد بن ابی بکر و الاشر و محمد بن ابی حذیفه، کتاب الشوری و مقتل عثمان رضی الله عنه، کتاب المستورد بن علقمة، کتاب مقتل حسین بن علی (ع)، کتاب المختار بن ابی عبید...^۵

اگر چه اصل بسیاری از کتب مذکور که بخش عمده اخبار تاریخ اسلام را تا اواخر عهد

۱. زرکلی، پیشین، الجزء الثانی، ص ۹۷.

۲. ابی جعفر شیخ الطائفه الطوسی، اختیار معرفة الرجال المعروف برجال الکشی، تصحیح و تعلیق المعلم الثالث میرداماد الاسترآبادی و تحقیق السید مهدی الزجایی، نشر مؤسسه آل البيت علیهم السلام، قم، ۱۴۰۴، المجلد الاول، الجزء الاول، ص ۱۶۹.

۳. ابن ندیم، پیشین، ص ۱۵۸.

۴. یاقوت الحموی، معجم الادباء، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۸، الجزء السابع عشر، صص ۴۱ و ۴۲.

۵. کتاب وفاة معاویة و ولایة ابنه و وقعة الحرة و عبدالله بن الزبیر، کتاب سلیمان بن صرد و عین الورد، کتاب مرج الراهط و مقتل الضحاک بن قیس الفهری، کتاب مصعب بن الزبیر و العراق، کتاب مقتل عبدالله بن الزبیر، کتاب مقتل عمرو بن سعید بن العاص، کتاب حدیث با خمر و مقتل ابن الاشعث، کتاب نجدة الحروری، کتاب الازارقه، کتاب حدیث روستقباد، کتاب شیبب الحروری و صالح بن مسرح، کتاب المطرف بن المغيرة، کتاب دیر الجماجم و خلع ابن الاشعث، کتاب یزید بن مهلب و مقتله بالعقر، کتاب خالد قسری و یوسف بن عمر و موت هشام و ولایة الولید، کتاب زید بن علی، کتاب یحیی بن زید، کتاب الضحاک الخارجی، کتاب الخوارج و المهلب بن ابی صفره می باشد. همان، صص ۴۲ و ۴۳. همچنین ر.ک: نجاشی، پیشین، الجزء الثانی، صص ۱۹۱ و ۱۹۲ و ابن ندیم، پیشین، ص ۱۵۸.

اموی در برداشته است، در دست نمی باشد، اما مورخان دیگری هم چون طبری از نوشته های وی بهره بسیاری برده و روایات متعددی را به نقل از ابومخنف در کتاب خویش گرد آورده اند. بدین سان، به حق می توان نظر نجاشی را در مورد وی پذیرفت که او را «شیخ أصحاب الاخبار بالکوفه» معرفی نموده که می توان به نقل های او اعتماد داشت و او را راوی روایاتی از جعفر بن محمد (ع) دانسته است.^۱ با توجه به موضوعات کتب مذکور، تصریح نجاشی به نقل روایت از امام جعفر صادق (ع) توسط او و نیز صراحت پیشینه جدّ وی، مخنف بن سلیم ازدی در همراهی با امام علی (ع)، می توان به گرایش شیعی وی پی برد. در هر حال، ابومخنف در تاریخ اسلام نامی جاودانه یافت و مایه مباهاتی برای قبیله ازد محسوب گردید.

با مراجعه به منابع رجالی و کتب حدیثی، شمار راویان و محدثان ازدی بسیار می باشد. اگر چه سال وفات و یا مقطع زمانی حیات تعداد زیادی از آنها مشخص نیست، بنابراین در صفحات فوق، تنها به ذکر آن دسته از راویان و محدثانی پرداختیم که با دوره مورد بحث این رساله معاصر بوده اند. در ذیل نیز به ذکر دسته دیگری از آنها خواهیم پرداخت که بر اساس روایات بر جای مانده از آنان، می توان به هم زمانی آنان با دوره مذکور پی برد.

- عبدالرحمن بن عائذ ازدی ثمالی یا کندی، وی از رسول خدا ﷺ احادیثی روایت کرد و بخاری نیز نام او را در میان صحابه ذکر کرده است.^۲

- ابو مریم فلسطینی ازدی، از صحابه رسول خدا ﷺ و ساکن فلسطین بود. ابوداود و ترمذی از وی احادیثی نقل کرده اند.^۳

- عبدالله سراقه ازدی، وی از اهالی دمشق بود و خطبه عمر در جابیه و روایات دیگری از وی بر جای مانده است.^۴

- حمید بن مسلم ازدی: وی از راویان اخبار حادثه کربلا بود و بسیاری از روایات مربوط به این حادثه از وی نقل شده است. حتی ابومخنف ازدی در کتاب خود با عنوان «مقتل الحسین» که اصل آن بر جای نمانده و طبری بیشتر روایات آن را ضبط کرده است^۵، بسیاری از روایات خویش را از حمید بن مسلم ازدی نقل کرده است.^۶ وجود این که وی از نزدیک شاهد

۱. نجاشی، پیشین، الجزء الثانی، ص ۱۹۱.

۲. ابن حجر عسقلانی، الاصابة فی تمییز الصحابة، الجزء الثالث، ص ۱۵۱.

۳. همان، الجزء الرابع، ص ۱۷۹.

۴. همان، الجزء الثالث، ص ۹۱.

۵. رسول جعفریان، منابع تاریخ اسلام، انتشارات انصاریان، قم، ۱۳۷۶، صص ۱۱۰ و ۱۱۲.

۶. ابوالفرج اصفهانی؛ مقاتل الطالبین، ص ۸۵ همچنین ر.ک: رسول جعفریان، تأملی در نهضت عاشورا،

انتشارات انصاریان، قم، ۱۳۸۱، صص ۲۵ و ۳۴.

رویدادهای حادثه کربلا بود، اما روایاتی از وی در مورد صغرسن امام سجاد(ع) و ممانعت شمر در کشتن آن حضرت به دلیل کودکی^۱، به استدلال برخی از محققین، قابل قبول نیست.^۲ - ابوالحجاج ازدی کوفی. از ازدی‌هایی بود که به اصفهان رفته و روایاتی از وی به نقل از سلمان فارسی بر جای مانده است.^۳

- بکر بن محمد بن عبدالرحمن بن نُعیم ازدی غامِدی، ابو محمد، وی از روایان ثقة کوفی بود که از ابا عبدالله(ع) و ابوالحسن(ع) روایت کرده است. کتابی نیز به وی نسبت داده‌اند.^۴ - حذید بن حکیم «ابوعلی ازدی مدائنی»، از روایان ثقة که از اباعبدالله(ع) و ابوالحسن(ع) روایت کرده است. وی همچنین از متکلمان بود و کتابی نیز به وی نسبت داده‌اند.^۵

- عامر بن عبدالله بن جذاعة ازدی که از اباعبدالله(ع) روایت کرده است و به گفته تعدادی از روایان، وی مؤلف کتابی نیز بوده است.^۶ - عبدالحمید بن أبی العلاء بن عبدالملک ازدی، از روایان ثقة که از اباعبدالله(ع) روایت کرده و به وی نیز کتابی منسوب نموده‌اند.^۷

- عمرو بن ابراهیم ازدی، از روایان ثقة کوفی که از اباعبدالله(ع) روایت کرده است.^۸ - عبدالحمید بن أبی العلاء بن عبدالملک ازدی. از روایان ثقة که از اباعبدالله(ع) روایت نموده است و کتابی نیز به وی منسوب است.^۹

- هبثم بن بشر بن حماد، ابونصر بصیری ازدی. وی از محدثان بصره حدیث روایت کرده و همچنین روایاتی از وی به نقل از ابن عمر از رسول خدا ﷺ بر جای مانده است. هبثم بن بشر منادی و وکیل ابراهیم بن احمد خطابی قاضی مدینه بود و در اصفهان درگذشت.^{۱۰} - محمد بن از مع بن اشفع بن طلحة بن عبید بن مالک ازدی مکنی به ابو حامد یا ابوداود. وی

۱. طبری، تاریخ، ج ۷، ص ۳۰۶۲.

۲. ر.ک: سید جعفر شهیدی، زندگانی علی بن حسین(ع)، چاپ سوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۶۷، صص ۳۰ تا ۳۵. رسول جعفریان، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، چاپ چهارم، انتشارات انصاریان، قم، ۱۳۸۰، صص ۲۵۵ تا ۲۵۸.

۳. ابونعیم اصفهانی، پیشین، ج ۲، ص ۸۰۵.

۴. نجاشی، پیشین، الجزء الاول، ص ۲۶۹.

۵. همان، ص ۳۴۷.

۶. همان، الجزء الثاني، ص ۱۴۳.

۷. همان، ص ۶۳.

۸. همان، ص ۱۳۵.

۹. نجاشی، پیشین، الجزء الثاني، ص ۶۳.

۱۰. ابونعیم اصفهانی، پیشین، ج ۲، ص ۷۷۵.

از جمله ازدی‌هایی بود که به اصفهان آمده و احادیثی از محمد بن بکیر و عایشه روایت کرده است.^۱

- نصر بن عبدالله ازدی، ابو غالب کوفی. وی نیز به اصفهان آمد و احادیثی را از ابن عمر، ابن عباس و... روایت کرده است.^۲

- غمارة بن ابو حفصة ابو روح ازدی بصری. وی نیز از دیگر ازدی‌هایی بود که نام وی در شمار افرادی از اعراب که به اصفهان آمده بودند، ثبت گردیده است. روایاتی از وی به نقل از سعید بن جبیر و ابوهریره بر جای مانده است.^۳

- حسین بن محمد بن علی ازدی. از روایان ثقة کوفی که در علم سیر و آداب و شعر چیره بود و کتاب‌های «الوفود علی النبی ﷺ» و «اخبار ابی محمد سفیان بن مصعب عبدی و شعر او» و «اخبار ابن ابی عقیب و شعرش» به او منسوب است.^۴

- احمد بن حسین بن عبدالملک «ابو جعفر ازدی»، از روایان ثقة کوفی بود که کتاب «المشیخة و بونه علی اسماء الشنوخ» را جمع آوری کرد.^۵

ب: شعرای ازدی

ازدی‌ها در میان شعرا نیز نامی جاودانه از خود بر جای گذاشتند. اگر چه در دوره جاهلیت افرادی از آنان هم چون فراض بن عتیه^۶ حاجز بن عوف^۷، ربیعة بن مهرب^۸ قیس بن حدادیة^۹ عبدالله بن مسروح^{۱۰} و ابو غنیش^{۱۱} به شعر و شاعری پرداختند، با ظهور اسلام، شعرای ازدی در حیطه ادب عرب که مرحله تازه‌ای از حیات خویش را آغاز نموده بود نیز ایفای نقش نمودند. در ذیل با حذف عده‌ای از آنان که منتسب به شاخه‌هایی از ازد هم چون اوس، خزرج، خزاعه و غسان بودند و چنانچه در بخش‌های قبل نیز به آن اشاره شد، در اذهان

۱. همان، ص ۶۵۸.

۲. همان، ص ۷۶۷.

۳. همان، ج ۱، ص ۵۹۳.

۴. نجاشی، پیشین، الجزء الاول، ص ۱۸۵.

۵. همان، ص ۲۱۲.

۶. ابن درید، الاشتقاق، ص ۴۹۳.

۷. أبو الفرج اصفهانی، الاغانی، الجزء الثالث عشر، ص ۲۳۳.

۸. ابن درید، الاشتقاق، ص ۴۹۴.

۹. همان، ص ۴۹۳.

۱۰. أبو الفرج اصفهانی، الاغانی، الجزء الثالث عشر، ص ۲۳۳.

۱۱. ابن درید، الاشتقاق، ص ۴۹۴.

عامه مستقل از ازد محسوب می‌شدند، به معرفی شعرای ازدی خواهیم پرداخت.

- حارث بن طفیل فرزند طفیل بن عمرو: او حارث بن طفیل بن عمرو بن عبدالله بن مالک بن فهم بن غنم بن دوس بن عبدالله بن عدنان بن عبیدالله بن زهران بن کعب حارث بن کعب بن عبدالله بن مالک بن نصر بن ازد، شاعری سوارکار از شعرای جاهلیت و اسلام بود. پدرش طفیل بن عمرو نیز شاعر بود. وی نخستین کسی بود که با وفدی از قوم دوس به نزد رسول خدا ﷺ رفت، اسلام آورد و قومش را نیز به اسلام دعوت کرد.^۱

- مجفیه بن نعمان عتکی: از شعرای ازد و هم زمان با دوران حیات رسول خدا ﷺ و پس از آن بود. ابیاتی در خطاب به عمرو عاص که در جریان ارتداد قصد بازگشت به مدینه داشت از وی بر جای مانده است.^۲

- أبوظبّیان أعرج: او عبدشمس بن حارث، شاعری سوارکار و پرچمدار ازد در جنگ قادسیه بود. در دوران حیات رسول خدا ﷺ به همراه هیأتی از نمایندگان ازد به حضور آن حضرت رسید و رسول خدا ﷺ برای آنان عهدنامه‌ای نوشت.^۳

- وهب بن عبدالله بن دوس بن ابی خالد بن زهیر: از شعرای ازد در اوایل ظهور اسلام بود.^۴

- عوف بن عبدالله بن احمر ازدی: وی از شعراپی بود که در جنگ صفین به همراه علی (ع) حضور داشت و در سوگ شهادت امام حسین (ع) مرثیه سرایی کرد و بدین ترتیب به تحریض مردم در خونخواهی از آن حضرت پرداخت.^۵

- کمیت بن ثعلبه بن نوفل ازدی: از شعرای دولت اموی و متوفی به سال ۱۲۲ بود.^۶

- جنذب بن طریف: از شعرای ازدی که به ابن غامدیّه شهرت داشت.^۷

- حاضرین حطاطی: وی نیز از شعرای منتسب به قبیله ازد بود.^۸

- سُرّاقه باریقی: وی سُرّاقه بن مرداس بن اُسماء بن خالد بن، عوف بن عمرو بن سعد بن

۱. ابوالفرج اصفهانی، الجزء الثالث عشر، ص ۲۴۳. همچنین درمورد طفیل بن عمرو، شاعری و اسلام او.

ر.ک: ابن سعد، پیشین، الجزء الرابع، صص ۲۳۷ و ۲۳۸.

۲. ابن حجر عسقلانی، الاصابة فی تمییز الصحابة، الجزء الثالث، صص ۳۶۵ و ۳۶۶.

۳. ابن درید، الاشتقاق، ص ۴۹۳.

۴. همان، ص ۵۰۵.

۵. ابن حجر عسقلانی، الاصابة فی تمییز الصحابة، الجزء الثالث، ص ۱۲۳. ابن درید وی را عبدالله بن

عوف بن احمر معرفی نموده است. ر.ک: ابن درید، الاشتقاق، ص ۴۹۴.

۶. ابن حجر عسقلانی، الاصابة فی تمییز الصحابة، الجزء الثالث، ص ۳۱۷.

۷. ابن درید، الاشتقاق، ص ۵۰۵.

۸. همان، ص ۴۸۳.

ثعلبة بن کنانة بن بارق از شعرای ازدی^۱ بود که ذوق شاعری و مهارت فراوانی در شعر داشت. سراقه در جنگ با مختار حضور داشت و در آن نبرد به اسارت درآمد.^۲ سپس، مختار دستور آزادی وی را صادر کرد و وی به نزد مصعب بن زبیر در بصره و پس از آن به دمشق رفت و پس از قتل مختار به همراه بشر بن مروان والی کوفه به عراق بازگشت. هنگامی که حجاج بن یوسف والی عراق گردید، سراقه او را هجو کرد و سپس به سوی شام متواری و در آن جا به سال ۷۹ وفات یافت. از وی دیوان شعری بر جای مانده است.^۳

- ثابت قُطَیْنه: وی ثابت بن کعب، شاعر خراسانی و از قبیلۀ عتیک ازد بود.^۴ که قطنه لقب داشت. علت این نامگذاری به این دلیل بود که در یکی از جنگ‌ها تیری به یکی از چشم‌های ثابت اصابت نمود و به همین جهت وی بر چشم خویش پنبه‌ای قرار می‌داد. ثابت قطنه شاعری جنگجو، مبارز و شجاع از شعرای دولت اموی و از یاران یزید بن مهلب بود که از سوی وی کارگزار یکی از مرزهای خراسان گردید.^۵ وی به سال ۱۱۰ وفات یافت.^۶

- کُتَبُ الْأَشْقَرِی: وی کعب بن مَعْدان اشقری از تیره اشاعر ازد، شاعری جنگجو از یاران مهلب و از افرادی بود که در جنگ با خوارج ازارقه حضور داشت. از شعرای بزرگی بود که فرززدق نام وی را ر ردیف چهار نفر شعرای اسلام (فرززدق، جریر، اخطل و کعب الاشقری) ذکر کرده است.^۷ وی به دلیل اظهار نارضایتی از یزید بن مهلب، محبوس و اندکی بعد به هلاکت رسید.^۸

- خَلِیل بن أَحْمَد: عبدالرحمن خلیل بن أحمد از ازد فراهید بود. وی توانایی زیادی در استخراج مسائل و تصحیح قیاسات داشت و نخستین کسی بود که به عروض پرداخت و اشعار عرب را در قالب آن قرار داد. وی از زاهدانی بود که به علم و دانش پرداخت و اشعاری نیز از خود بر جای گذاشت. از تصنیفات وی کتاب «العین» بود که خلیل به هنگام عزیمت به سفر حج، آن را در خراسان گذاشت. وی در سال ۱۷۰ در سن ۷۴ سالگی در بصره وفات

۱. ابن کلبی، نسب معد واليمن الكبير، الجزء الثاني، ص ۱۵۱.

۲. ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، الجزء التاسع، صص ۱۸ و ۱۹.

۳. زرکلی، پیشین، الجزء الثالث، صص ۸۰ و ۸۱.

۴. قاسم بن سلام، پیشین، ص ۲۹۴.

۵. ابی محمد عبدالله بن مسلم بن قتیبه، الشعر و الشعراء، دارالثقافة، بیروت، ۱۹۶۴م، الجزء الثاني، ص ۵۲۶.

۶. ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، الجزء الرابع عشر، ص ۲۵۵.

۷. زرکلی، پیشین، الجزء الثاني، ص ۹۸.

۸. ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، الجزء الرابع عشر، ص ۲۷۴.

همان، ص ۲۸۵.

یافت.^۱ اما از آن جا که نیمی از دوران حیات وی مصادف با خلافت امویان بود، در این مبحث به معرفی آن پرداختیم. شایان توجه است که استاد مطهری نام وی را در مبحث مربوط به خدمات ایرانیان به ادبیات عرب آورده و سیبویه معروف و اخفش مشهور را از شاگردان خلیل دانسته‌اند.^۲ از این روی، به احتمال زیاد وی از دی نبوده، بلکه از موالی ازد بوده است. نام ایرانی وی نیز می‌تواند مؤید این مطلب باش. اگرچه، محمد بن سلّام نیز وی را از ازد فراهید دانسته و در روایتی او را «فرهودی» و به «فردوسی» متشابه نموده و او را از حیث علم او در عروض و استنباط از آن، بی همتا دانسته است.^۳ ابن درید نیز وی را به قبیله ازده منتسب نموده است.^۴

ج: فقها و قضایان ازدی:

- ابویوب ازدی: وی از فقهای دوران ولید بن عبدالملک بود.^۵
- جابر بن زید ازدی: مکنی به آباشعثا. وی از فقها و علمای بزرگ و مفتی بصره و از ازد عثمان بود.^۶ و در سال ۱۰۳ و به قولی ۱۹۳ وفات یافت.^۷
- محمد بن خالد بن ابی ظبیان ازدی.^۸
- ابوقلاوه عبدالله بن زید بن عمرو جرمی ازدی از فقهای شام و متوفی به سال ۱۰۶ یا ۱۰۷ بود.^۹
- عمرو بن جمیع ازدی بصری «ابو عثمان» که قاضی شهر ری بود.^{۱۰}
- خالد بن زیاد ازدی، ابو عبدالرحمن ترمذی. وی قاضی شهر ترمذ بود.^{۱۱}
- ابویوب سلیمان بن حرب بن بجیل ازدی واشجی بصری: قاضی مکه بود.^{۱۲}

۱. ابن ندیم، پیشین، صص ۷۴ و ۷۵.

۲. مرتضی مطهری، خدمات متقابل اسلام و ایران، انتشارات صدرا، تهران، قم، ۱۳۷۵، جلد اول از بخش تاریخ، ص ۴۴۷.

۳. محمد بن سلّام جَمَیْ، طبقات الشعراء، مطبعة بریل فی مدینه لیدن، ۱۹۱۳م، ص ۹.

۴. ابن درید، الاشتقاق، ص ۴۹۹.

۵. یعقوبی، تاریخ یعقوبی، الجزء الثانی، ص ۲۹۲.

۶. ابن سعد، پیشین، الجزء السابع، ص ۱۷۹.

۷. ابواسحاق شیرازی، طبقات الفقهاء، تصحیح الشیخ خلیل المیس، دارالقلم، بیروت، بی تا، ص ۹۲.

۸. ابن عساکر، پیشین، الجزء الثانی، ص ۲۸۴.

۹. ابواسحاق شیرازی، پیشین، ص ۹۴.

۱۰. نجاشی، پیشین، الجزء الثانی، ص ۱۳۴.

۱۱. ابن حجر عسقلانی، پیشین، الجزء الاول، ص ۲۱۳.

۱۲. ابن خلکان، پیشین، الجزء الثانی، ص ۴۱۹.

- کعب بن سور از دی که از سوی عمر قاضی بصره شد. وی نخستین فردی بود که به منصب قضاوت بصره رسید.^۱ در جریان جنگ جمل، وی به صبرة بن شیبان که سروری ازد را بر عهده داشت پیشنهاد کرد که با قوم خود از پیوستن به طرفین درگیر کناره گیری نماید، اما صبره سخنان وی را نادیده گرفت.^۲ سرانجام، عایشه که همراهی وی را بنا بر تأکید اطرافیانش به جهت عدم سرپیچی از دی‌ها ضروری می‌دانست با سخنانش وی را به اطاعت از خویش فراخواند. بدین سان، کعب بن سور در نبرد جمل به همراه عایشه حضور یافت و در حالی که قرآنی به دست داشت و طرفین را به آن‌چه در آن است فرا می‌خواند به ضربت نیزه‌ای از پای در آمد و به هلاکت رسید.^۳

ازد و فرق مذهبی

اگر چه نظام قبیله‌ای و فرهنگ حاکم بر آن در گرایشات مذهبی افراد قبیله نقش عمده داشت، اما گاهی شرایط زمانی و مکانی و مقتضیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی حاکم بر جامعه، بر فرهنگ قبیله‌ای غلبه یافته و آن را تحت الشعاع خود قرار می‌داد. چنانچه نقش دوگانه ازد در همراهی و مخالفت با امام علی (ع) و دیگر رویدادهای تاریخ اسلام نشان داد که گروهی از آن‌ها از همان نخستین روزهای خلافت آن حضرت، به خونخواهی از عثمان پرداخته و در اصطلاح به «عثمانیون» شهرت یافتند. اگر چه ازد بصره که مصداق این اطلاق بود اظهار ندامت کرده و در جریان جنگ صفین به همراهی با آن حضرت پرداخته و در اصطلاح به «شیعة علی (ع)» پیوستند، اما عده‌ای از آن‌ها با پیوستن به معاویه و همکاری با او با شیعیان علی (ع) به مخالفت برخاستند.^۴

در میان شیعیان علی (ع) نیز عده‌ای اعتقاد راسخ داشتند و عده‌ای دیگر با عدم ثبات عقیده در همراهی با آن حضرت از عناصر سست اعتقادی بودند که بارها به عملکرد وی ضربه زدند. پس از شهادت آن حضرت نیز رویه آنان به همین ترتیب در همراهی یا مخالفت با شورشیان و پایه‌گذاران فرق مذهبی تا پایان خلافت امویان، همچنان ادامه یافت.

۱. ابن قتیبه، المعارف، ۴۳۰ و ۵۵۸، ابن رسته، پیشین، ص ۲۳۱.

۲. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء الرابع، صص ۵۰۳ و ۵۰۴.

۳. سبط بن جوزی، پیشین، الجزء الخامس، صص ۱۱۵ و ۱۱۶. همچنین ر.ک: ابن درید، الاشتقاق، ص ۵۰.

۴. برای اطلاع بیشتر در مورد این دو گرایش ر.ک: رسول جعفریان، تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن دهم هجری، پیشین، ج ۱، صص ۱۹ تا ۲۲.

الف: قیام زید بن علی بن حسین (ع) و ارتباط ازد

زید فرزند امام سجاد (ع) و مادرش کنیزی بود که مختار بن ابی عبیده به آن حضرت بخشیده بود.^۱ قیام وی که در دوران ارتجاعی خلافت هشام بن عبدالملک صورت گرفت اگر چه به شدت سرکوب شد، اما تأثیر مهمی بر روند تشیع بر جای گذاشت. پس از این که یوسف بن عمر عامل عراق، به اصرار هشام بن عبدالملک که وجود زید را به دلیل خوش بیانی و نفوذ سخنش در کوفه خطرناک می دانست، زید را مجبور به خروج از کوفه کرد.^۲ زید، به قادیسیه رفت که در آن جا شیعیان به دیدار او می آمدند و او را به قیام بر ضد امویان و بازگشت به کوفه ترغیب می کردند.^۳ بدین سان، زید به کوفه بازگشت و شیعیان با وی بیعت می کردند تا جایی که شماره بیعت کنندگان تنها از کوفه به غیر از آن هایی که در مدائن، بصره، واسط، موصل، خراسان، ری و گرگان بیعت نمودند به پانزده هزار^۴ و به قولی بیست و پنج هزار کس می رسید. زید بیشتر از ده ماه در کوفه بماند. نزدیک دو ماه از این مدت را در بصره اقامت کرد. سپس به کوفه بازگشت و فرستادگانی از سوی خود به سواد و موصل می فرستاد تا برای وی دعوت کنند.^۵

زید در آن مدتی که در کوفه اقامت داشت با دختر عبدالله بن ابی العنبر ازدی، ازدواج کرد. گرایش شیعی مادر این دختر که ام عمرو بنت صلت نام داشت و اشتیاق وی برای دیدار زید پس از ورود او به کوفه و همچنین فصاحت کلام و نکو سیمایی او توجه زید را جلب نمود و زمینه وصلت زید با ازدی ها گردید.^۶ بنا به تصریح روایتی زید شیفته این همسر ازدی خویش بود و از وی صاحب دختری گردید.^۷ در مدتی که زید در کوفه به سر می برد به دلیل تلاش یوسف بن عمر برای دستگیری وی، دائم مکان خویش را تغییر می داد به همین خاطر گاه در محل ازد در نزد فرزندان عموی همسرش به سر می برد و گاه در منازل دیگر اشخاصی که می توانست مخفیگاه مورد اطمینانی برای او باشد. و برای خود از مردم بیعت می گرفت.^۸ چون هنگام خروج او فرا رسید به یاران خویش دستور داد تا آماده پیکار شوند. این

۱. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص ۱۲۹.

۲. یعقوبی، ترجمه تاریخ یعقوبی، ج ۲، صص ۲۹۷ و ۲۹۸.

۳. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص ۱۳۵.

۴. همان، ص ۱۳۶.

۵. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۱۰، ص ۴۲۶۵.

۶. همان، صص ۴۲۶۵ و ۴۲۶۶. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الرابع، صص ۳۱۵ و ۳۱۶.

۷. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ص ۴۲۶۶.

۸. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الرابع، ص ۳۱۶. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۱۰، صص ۴۲۶۶ و ۴۲۶۷.

موضوع شایع شد و سلیمان بن سراقه باریقی [ازدی] جریان را به اطلاع یوسف بن عمر رسانید^۱ و نام دو نفر را که احتمال می‌داد زید در خانه آن‌ها مخفی است به یوسف داد. او نیز اشخاصی را به جستجو فرستاد. زید که از این اخبار مطلع شد، ترسید که یوسف بن عمر راه‌ها را ببندد و از آمدن مردم شهرها جلوگیری کند. از این رو پیش از موعدی که برای قیام از پیش تعیین نموده بود، اقدام به خروج کرد.^۲

یوسف بن عمر که خبر یافت، زید مصمم به قیام است، دستور داد تا مردم کوفه را در مسجد اعظم فراهم آورند و در آن جا محصورشان کنند. بدین سان زید که شب چهارشنبه اول صفر سال ۱۲۲^۳ و به قولی بیست و سوم محرم از خانه معاویه بن اسحاق خروج کرد و یارانش برای اطلاع دیگران آتش برافروخته و شعار «یا منصور آمیت» سر دادند.^۴ یوسف بن عمر سپاه خویش را در نقاط مختلف مستقر ساخته بود. تا جایی که به هنگام صبح تمام افرادی که به نزد زید آمده بودند دویست و هیجده مرد بودند. اگر چه عده زیادی در مسجد اعظم کوفه محصور بودند، اما کوفیان بار دیگر به بیعت خود پشت کردند. چنانچه زید پس از درگیری مختصر با گروهی از سپاه یوسف بن عمر، به در خانه یکی از مردم ازد به نام انس بن عمرو که از جمله بیعت کنندگان وی بود برفت و او را فراخواند اما با وجودی که در خانه بود جوابی نداد.^۵

سرانجام پس از مدتی نبرد نابرابر، قیام زید به شکست انجامید و خود او نیز کشته شد. یارانش نهر آبی را بستند و جسد زید را در آن جا دفن کرده و سپس آب را بر آن روان کردند. یوسف بن عمر که از محل دفن او مطلع شد دستور داد پیکرش را بیرون آورده، سرش را بریدند و تنش را بر دار آویختند.^۶ اما یوسف بن عمر به این نیز اکتفاء نکرد و دستور داد تا همسر زید را دستگیر و به جرم ازدواج با او به قتل رسانیدند و بزرگی اززدی‌ها که در ازدواج آن دو حضور داشت را نیز محاکمه کردند.^۷

بدین ترتیب، ازداین بار نیز نقش دوگانه‌ای در همراهی و مخالفت یا عدم همراهی با زید ایفاء نمود. این که چه تعدادی از یاران زید اززدی‌ها بودند، اگر چه آمار دقیقی در دست

۱. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص ۱۳۶. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الرابع، ص ۳۱۷. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۱۰، ص ۴۲۷۶.
۲. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص ۱۳۶.
۳. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۱۰، صص ۴۲۷۸ و ۴۲۷۹.
۴. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص ۱۳۷.
۵. محمد بن جریر طبری، ترجمه تاریخ طبری، ج ۱۰، صص ۴۲۸۰ و ۴۲۸۱.
۶. همان، صص ۴۲۸۱ و ۴۲۸۹. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، صص ۱۳۸ تا ۱۴۴.
۷. ابن اعثم، الفتوح، المجلد الرابع، ص ۳۲۳.

نیست، اما حمایت ازدی‌ها از وی به دلیل خویشاوندی و انتساب با همسر ازدی او به طور مسلم، قابل توجه بوده است. اگر چه شاید به علت جو خفقان حاکم بر کوفه نتوانستند وی را یاری رسانند، اما این که پس از شهادت زید به فرزندش یحیی چنین پیشنهاد شد که: «پدرت کشته شد، مردم خراسان شیعیان شما هستند، رأی درست آن است که آنجا روی...»^۱ و این که پس از رفتن یحیی به خراسان، حسحاس ازدی به جرم پیوستن به یحیی به دستور نصر بن سیار مجازات شده و دست و پایش مقطوع گردید^۲، و این که شمار ازدی‌ها در خراسان آن زمان با توجه به مشارکت آنان در حوادث سال‌های بعد و به ویژه قیام جدیع بن علی کرمانی ازدی، چشمگیر بود و مهم‌تر این که آنان به ویژه پس از هلاکت خاندان مهلب و تفوق اعراب عدنانی بر بمانیان به دلیل حمایت خلفا از آنان، ناراضی و خشمگین بودند در گرایش آنان به زید و فرزندش یحیی نقش مهمی داشت.

ب: شورش خوارج و نقش ازد

چنانچه در فصل دوم به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت، نقش بنی راسب ازد در شکل‌گیری جنبش خوارج به رهبری عبدالله بن وهب راسبی قابل انکار نبود و به جرأت می‌توان اظهار داشت که نخستین انتظام خوارج به عنوان یک حزب سیاسی تحت رهبری واحد توسط بنی راسب ازد صورت گرفت.^۳ اگر چه در تبیین نقش قبایل در شورش خوارج بسیاری از محققان، نقش قبیله ازد را با در نظر گرفتن مبارزات گسترده مهلب بن ابی صفره ازدی با آنان، در جایگاه مقابل خوارج قرار داده‌اند، اما باید توجه داشت که تقابل مذکور را که خود، ناشی از شرایط و مقتضیات خاصی بود، نمی‌توان به کل عملکرد ازد در دوران‌های مختلف تعمیم داد. چنانچه در سال صد و بیست و نهم هجری، در زمان خلافت مروان بن محمد آخرین خلیفه اموی، خوارج یمن به رهبری ابو حمزه مختار بن عوف ازدی و بلخ بن عقبه ازدی وارد مکه و مدینه شدند، در حالی که مردم را به سوی عبدالله بن یحیی کندی ملقب به «طالب الحق» دعوت می‌کردند. عبدالله از سران خوارج بود و مذهب اباضی داشت و توسط پیروان خود امیر مؤمنان خطاب می‌شد.^۴

آغاز آشنایی ابو حمزه ازدی با طالب الحق چنان بود که ابو حمزه ازدی که از مردم بصره و از افرادی بود که اندیشه مخالفت در سر داشت همه ساله به مکه می‌رفت و مردم را به

۱. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السابع، ص ۱۸۹.

۲. همان، صص ۲۲۸ تا ۲۳۰.

۳. همین کتاب، نقش قبیله ازد در جنبش خوارج و پیکار نهروان، صص ۸۹ تا ۹۴.

۴. مسعودی، مروج الذهب، الجزء الثانی، ص ۲۰۳.

مخالفت با مروان بن محمد و خاندان وی دعوت می‌کرد. در اواخر سال ۱۲۸ با طالب الحق آشنا شد و مورد توجه وی قرار گرفت. طالب الحق او را به اطاعت خویش دعوت کرد و ابو حمزه نیز به همراه وی به حضرموت رفت و با او برای خلافت بیعت نمود. سپس به معدن بنی سلیم رفت. کثیر بن عبدالله عامل آن ناحیه که از ورود او مطلع شد وی را دستگیر و هفتاد تازیانه زد، اما ابو حمزه گریخت و به سمت مکه رفت^۱ و در روز عرفة سال ۱۲۹ در نزدیک مکه فرود آمد. عبدالواحد بن سلیمان بن عبدالملک بن مروان حاکم مکه تا پایان موسم حج با آن‌ها مدارا نمود. اما پس از پایان موسم حج به مدینه گریخت و بدین سان خوارج وارد مکه شدند. سپس سپاهی برای مقابله با آن‌ها فراهم آورد و عبدالعزیز بن عبدالله بن عمرو بن عثمان را سالار آن کرد. خوارج نیز از مکه خارج شده و دو گروه در ماه صفر سال ۱۳۰ در ناحیه قدید با یکدیگر جنگیدند. عبدالعزیز و تعداد زیادی از سپاهیان که هفتصد کس از مردم مدینه و بیشتر از قریش بودند، کشته شده و تنها عده معدودی از آن‌ها زنده ماندند. سپس خوارج وارد مدینه شده و مدت سه ماه بر آن جا تسلط داشتند. سرانجام مروان سپاهی را به فرماندهی عبدالملک بن محمد بن عطیه سعدی از سعد بن بکر بن هوازن با چهار هزار نفر به مقابله با آن‌ها فرستاد.^۲ این سپاه در وادی القری با خوارج جنگیدند و در این نبرد بلخ بن عقبه از دی کشته شد و ابو حمزه از دی با باقی مانده خوارج به سمت مکه گریخت.^۳ عبدالملک به تعقیب او پرداخت و در مکه او و عده‌ای از یارانش را بکشت، اما باقی مانده خوارج گریخته و به عبدالله بن یحیی (طالب الحق) پیوستند. عبدالملک در تعقیب آنان به سمت یمن رفت. دو گروه در اطراف صنعاء با یکدیگر به نبرد پرداختند و سرانجام عبدالله بن یحیی (طالب الحق) و بیشتر یارانش کشته شدند^۴ و بقیه خوارج به دیار حضرموت رفتند. به نوشته مسعودی بیشتر مردم آن سرزمین تا سال ۳۳۲ اباضی مذهب بوده و مذهب آن‌ها با خوارج عمان تفاوتی نداشته است.^۵ با توجه به این که در عمان نیز شمار از دی‌های ساکن در آن جا قابل ملاحظه بود و با توجه به گسترش مذهب اباضی در آن سرزمین، محتمل است که از د عمان را نیز تحت تأثیر خود قرار داده باشد. اگر چه تصریحی در این مورد در منابع در دسترس یافت نگردید.

ج: اگر چه اوج شکل‌گیری فرق مذهبی و مکاتب کلامی در دوره عباسیان بود، اما برخی

۱. محمد بن جریر طبری، پیشین، الجزء السابع، ص ۳۴۸.

۲. مسعودی، التنبيه والاشراف، صص ۲۸۲ و ۲۸۳.

۳. مسعودی، مروج الذهب، الجزء الثانی، ص ۲۰۳.

۴. مسعودی، التنبيه والاشراف، ص ۲۸۳.

۵. مسعودی، مروج الذهب، الجزء الثانی، ص ۲۰۳.

از آن‌ها ریشه در دوران اموی داشت. چنانچه ابوالفرج اصفهانی از گرایش فردی از ازدی‌ها به مذهب «السُّمینه» روایت کرده و آن را مذهبی از مذاهب هند معرفی می‌نماید.^۱ اگر چه شهرستانی در کتاب «ملل و نحل» خود که بخشی را به معرفی «امیال و آراء هندوان و فرقه‌های مذهبی آنان» اختصاص داده است، تنها به اعتقاد گروهی از هندیان به مذهب «دهریه» اشاره کرده و نامی از مذهب مذکور نیاورده است^۲، اما بنابر نظر مصحح کتاب «الآغانی» پیروان مذهب «السُّمینه» قومی دهری مذهب و ملحد بودند که اعتقادی به آخرت نداشتند.^۳ ابوالفرج اصفهانی نیز تصریحی بر این که چه تعدادی از ازدی‌ها پیرو این مذهب گردیدند، ننموده است.

۱. ابوالفرج اصفهانی، الآغانی، الجزء الثالث، ص ۱۳۹.

۲. محمد بن عبدالکریم بن احمد شهرستانی، ترجمه الملل و النحل، ترجمه مصطفی خالقداد هاشمی عباسی و با مقدمه و تصحیح و تحقیق سید محمدرضا جلالی نائینی، چاپ سوم، انتشارات اقبال، بی جا، ۱۳۶۱، ج ۲، ص ۴۱۷.

۳. ابوالفرج اصفهانی، الآغانی، الجزء الثالث، پاورقی ص ۱۳۹.

نتیجه گیری

۱- قبیله ازد از قبایل بزرگ عرب قحطانی یا جنوبی و خاستگاه آن، منطقه مأرب در یمن بوده است. شاخه های مهم این قبیله عبارتند از: اوس، خزرج، غسان، دؤس، بارق، راسب، غامد و... بی آن که نام ازد در تداول عام بر آن ها اطلاع گردد. این قبیله به دنبال انحطاط نسبی تمدن مأرب و بر اثر تغییر اوضاع و شرایط زیستی، از موطن اصلی خود، مهاجرت کرده و به سمت نواحی شمالی عربستان حرکت نمودند. پس از مدتی طوایف مختلف ازد به چند جانب متفرق شده و هر یک سرنوشتی مستقل در پیش گرفتند. این مسأله سبب گردید تا در تقسیمات نسب شناسی، این قبیله را به چهار قسم اصلی تقسیم نمایند: ازد شنوة، ازد سرة ازد غسان و ازد عمان.

۲- اختلاف سطح زندگی و درجه تمدن اعراب یمن نسبت به عرب های حجاز، نجد و عربستان شمالی که ناشی از تفاوت شرایط طبیعی سرزمین آنان بود، مهاجرت قبیله ازد از یمن به نواحی شمالی شبه جزیره عربستان را شگفت و باورنکردنی جلوه داد و آن را با روایاتی داستانی همراه ساخت.

۳- با ظهور اسلام، شاخه های متعدد این قبیله تا سال های نهم و دهم هجری، همگی اسلام را پذیرا شدند. در بیان همکاری آنان با رسول خدا ﷺ، ذکر این نکته کافی است که آن حضرت در پناه اوس و خزرج به مدینه مهاجرت نمودند و با یاری آنان بود که رسول خدا ﷺ سیاست خویش را از مرحله «تبلیغ اسلام» به «استقرار حکومت اسلامی» مبدل نمود. از این روی، اوس و خزرج از سوی آن حضرت مفتخر به لقب «انصار» شدند. دوس و خزاعه نیز با ایفای نقش های متعدد در همکاری با رسول خدا ﷺ نامی جاودانه در تاریخ اسلام از خود بر جای گذارند.

۴- پس از رحلت رسول خدا ﷺ و در جریان ارتداد، قبیله ازد نقش دوگانه ای ایفاء نمودند. در حالی که جمعی از آنان با ابوبکر و فرماندهانش در مبارزه با مرتدین همکاری کردند، ازد دبا با دیگر قبایل، سر به شورش برداشتند و از پرداخت زکات به خلیفه خودداری نمودند. محتمل است که امتناع آنان از پرداخت زکات به خلیفه به جهت این بود که آنان «زکات» را نوعی باج تلقی می کردند.

۵- با پیش آمدن دوره فتوح به ویژه در سرزمین بین النهرین و ایران، در روایات موجود

نقش گسترده‌ای از ازدی‌ها ارائه نشده است. چراکه بخش عمده‌ای از روایات مربوط به فتوح و به ویژه مناطقی از ایران، منقول از سیف بن عمر تمیمی است و تمیم چنانچه گذشت مهم‌ترین قبیله رقیب ازد بود. اگرچه روایات منقول از راویان مدنی هم چون واقدی، حاکی از حضور گسترده‌تر ازد در جبهه شام نسبت به جبهه عراق است، اما در احتساب میزان حضور ازد در فتوح، علاوه بر مقایسه روایات عراقی و مدنی، زمان عملیات جنگی نیز قابل توجه است. به طور کلی به نظر می‌رسد حضور ازدی‌ها در ابتدا در جبهه شام گسترده‌تر بود و سپس با گذشت مدت زمانی از نبرد در جبهه عراق حضور بیشتری یافت. اما به طور کلی، حضور ازد در فتوح، چشمگیرتر از سایر قبایل نبود.

عربا شکل‌گیری دو شهر بصره و کوفه، گروه‌هایی از قبیله ازد در این دو شهر ساکن شدند و از این زمان، نقش ازد در تحولات تاریخ اسلام پر رنگ‌تر جلوه نمود. به دنبال نارضایتی‌های حاصل از نظام عثمانی، نخستین اقدام متهورانه علیه علمکرد والیان عثمان از سوی ازد کوفه برخاست.

۷- در جریان جنگ جمل، ازد با دو رویه همراهی و مخالفت با امام علی (ع)، موضع خویش را با معیار عقیدتی محک زدند و با رویارویی از دبصره که در موضع مخالف آن حضرت بود، و ازد کوفه که به همراهی با امیر مؤمنان (ع) پرداخت، عقیده خویش را بر قبیله خویش برتری نهادند. اگر چه رؤسای از دبصره از عملکرد خویش اظهار ندامت کرده و در جنگ صفین در کنار ازد کوفه به همراهی با علی (ع) پرداختند، اما این بار نیز عامل عقیده، ازدی‌های جبهه علی (ع) را در برابر ازدی‌های سپاه معاویه قرار داد. پس از دسایس عمرو عاص و معاویه و پیدایش هسته اولیه خوارج، عبدالله بن وهب راسبی ازدی با قرار گرفتن در موضع رهبری خوارج، نخستین تلاش انتظام دهنده به جنبش خارجی‌گری را از آن ازد ساخت. در جریان طرح کودتای معاویه در بصره، ازد بصره با حمایت از عامل امام علی (ع) در برابر عامل اعزامی معاویه و عناصر همراه وی، نه تنها بار دیگر از عملکرد پیشین خود در جنگ جمل اظهار ندامت کردند، بلکه نقشه معاویه را در انجام کودتا در بصره علیه امیر مؤمنان (ع) و تصور وی را در همراهی ازد با خود، نقش بر آب نمودند. در جریان نبردهای تهاجمی معاویه، موسوم به «غارات» نیز ازدی‌ها نقش دوگانه خویش را در دشمنی و همراهی با آن حضرت، بار دیگر به اجرا درآوردند.

۸- در دوران خلافت کوتاه مدت حسن بن علی (ع)، نام ازد در میان چهره‌های بارز سست اعتقاد سپاه آن حضرت قابل مشاهده است. به دنبال پیروزی معاویه و با به دست گرفتن زمام امور خلافت، نام ازدی‌ها در میان عوامل اجرایی و کارگزاران وی قابل مشاهده است.

۹- در قیام امام حسین (ع)، حضور ازد گسترده‌تر و چشمگیرتر از سایر قبایل نبود. شاید

بتوان یکی از دلایل این عدم حضور گسترده آنان را علاوه بر شرایط و اوضاع حاکم بر کوفه، ساختار قبیله‌ای و عدم ثبات عقیده، کمبود جمعیت آنان در کوفه دانست که چنانچه گذشت، حمید بن مسلم از دی راوی اخبار حاضر در سپاه ابن زیاد نیز به این مسأله اشاره کرده است. این کمبود جمعیت ازد که حمید بن مسلم آن را به نیروی جنگی ازد اطلاق کرده، تنها با روایات مربوط به جریان مهاجرت ازد به ایران و مشارکت آنان در فتوح مناطق مختلف این سرزمین، قابل استدلال است. با وجود این کمی جمعیت، نخستین فریاد اعتراض در برابر عملکرد فاجعه بار امویان و گستاخی سخنان ابن زیاد، از میان ازدی‌ها برخاست. پس از آن، در قیام توابین و جنبش مختار نیز نام ازد در میان عناصر فعال موافق و مخالف آنان چشمگیر است.

۱۰- مهاجرت ازد به ایران که به دنبال سیاست امویان مبنی بر تقویت موضع اعراب در مناطق فتح شده صورت پذیرفت، بیشتر به سمت شرق ایران و به ویژه خراسان بود که بنابر دلایلی چند، در نزد اعراب اهمیت زیادی داشت. برای نخستین بار، در دوران خلافت معاویه و بنابر گزارش‌های موجود در منابع، زیاد بن ابیه در سال ۵۱ حدود پنجاه هزار نفر از اعراب بصره و کوفه را به همراه خانواده‌هایشان به خراسان کوچانید. بدین ترتیب، شمار اعراب مهاجر به خراسان را در این کوچ تا دویست هزار نفر نیز تخمین زده‌اند. کوچ دیگری نیز در زمان یزید بن معاویه به سمت خراسان انجام پذیرفت. اگر چه تعیین دقیق ساختار قبیله‌ای جماعتی که در این مقاطع زمانی به خراسان مهاجرت نمودند، به دلیل عدم تصریح روایات موجود در منابع، امکان‌پذیر نمی‌باشد اما، سیر حوادث بیانگر عدم فراوانی جمعیت ازد در خراسان در مقاطع زمانی مذکور است.

۱۱- پس از مرگ یزید و اغتشاش در شام، عملکرد ازدی‌ها در عراق تا حدّ زیادی تحت الشعاع شرایط سیاسی و تعصبات قبیله‌ای بود. چنانچه ماجرای پناهندگی ابن زیاد به ازد و موضع آنان در برابر تمیم و سپس بیعت با ابن زبیر گواه بر این مدعا است.

۱۲- با انتصاب مهلب بن ابی صفره به فرماندهی سپاهی برای مبارزه با خوارج ازارقه از سوی ابن زبیر، نفوذ ازد در عراق و ایران چشمگیرتر گردید. مهلب بن ابی صفره قهرمان نبرد با خوارج ازارقه شناخته شد و پس از دفع فتنه آل زبیر، وی از سوی حجاج بن یوسف ثقفی به امارت خراسان منصوب گردید. این انتصاب در قدرت یافتن ازدی‌ها در خراسان نقش مهمی داشت.

۱۳- سکونت ازد در ایران تنها به خراسان محدود نشد، بلکه روایات بر جای مانده حاکی از پراکندگی جمعیت ازد در بیشتر شهرهای ایران است. به علاوه، برخی روایات به سکونت طوایفی از ازد در فارس و کرمان اشاره دارند که مسبوق به دوران پیش از ظهور اسلام است

که از سمت خلیج فارس، بحرین و عمان به نواحی جنوبی ایران مهاجرت کرده بودند. برخی از این طوایف از دی از جمله آل عماره و آل صفاق همچنان تا قرن سوم و چهارم هجری، انسجام قبیله‌ای خویش را حفظ کرده و برخی به مرور، در جمع ایرانیان مستحیل گشته‌اند.

۱۴- مشارکت آل مهلب در فتوح و اداره ایران که با رشادت‌های مهلب بن ابی صفره، از دوران معاویه تا هلاکت فرزندان وی در سال ۱۰۲ کم و بیش تداوم یافت، بیانگر نقش مؤثر ازد در تاریخ تحولات ایران است.

۱۵- رقابت‌ها و تعصبات قبیله‌ای که پس از مرگ معاویه، دستگاه خلافت را نیز بازیچه خویش نموده بود، از عوامل عمده ایجاد بحران سیاسی در خلافت امویان گردید. از آن جا که خراسان نیز یکی از مراکز عمده مهاجرت اعراب به داخل ایران بود، طبعاً بحران‌های سیاسی امویان در آن سرزمین نیز بازتاب گسترده‌ای داشت. نتیجه این که از دی‌ها به عنوان عناصر مهم اجتماع عرب در خراسان، به صحنه این بحران‌ها کشیده شده و در نهایت، خود از عوامل عمده ایجاد بحران در خراسان در اواخر خلافت امویان گردیدند.

۱۶- نقش ازد در کشته شدن قتیبه بن مسلم باهلی، قیام حارث بن سریج تمیمی و نزاع وی با نصر بن سیار، قیام جدیع بن علی کرمانی از دی و سرانجام، قیام ابو مسلم بیانگر حضور قاطع آنان در صحنه‌های متعدد تاریخ تحولات ایران است. تا جایی که عباسیان کوشیدند از نیروی آنان در جهت رسیدن به اهداف خویش استفاده نمایند. توجه عباسیان به از دی‌های خراسان، علاوه بر حضور فعال آن‌ها در رویدادهای سیاسی علیه عوامل امویان، خشم و نارضایتی آنان از تبعیضات و سیاست‌های نابجای دستگاه خلافت بود که سرانجام، با قیام جدیع بن علی کرمانی از دی شعله ور گردید.

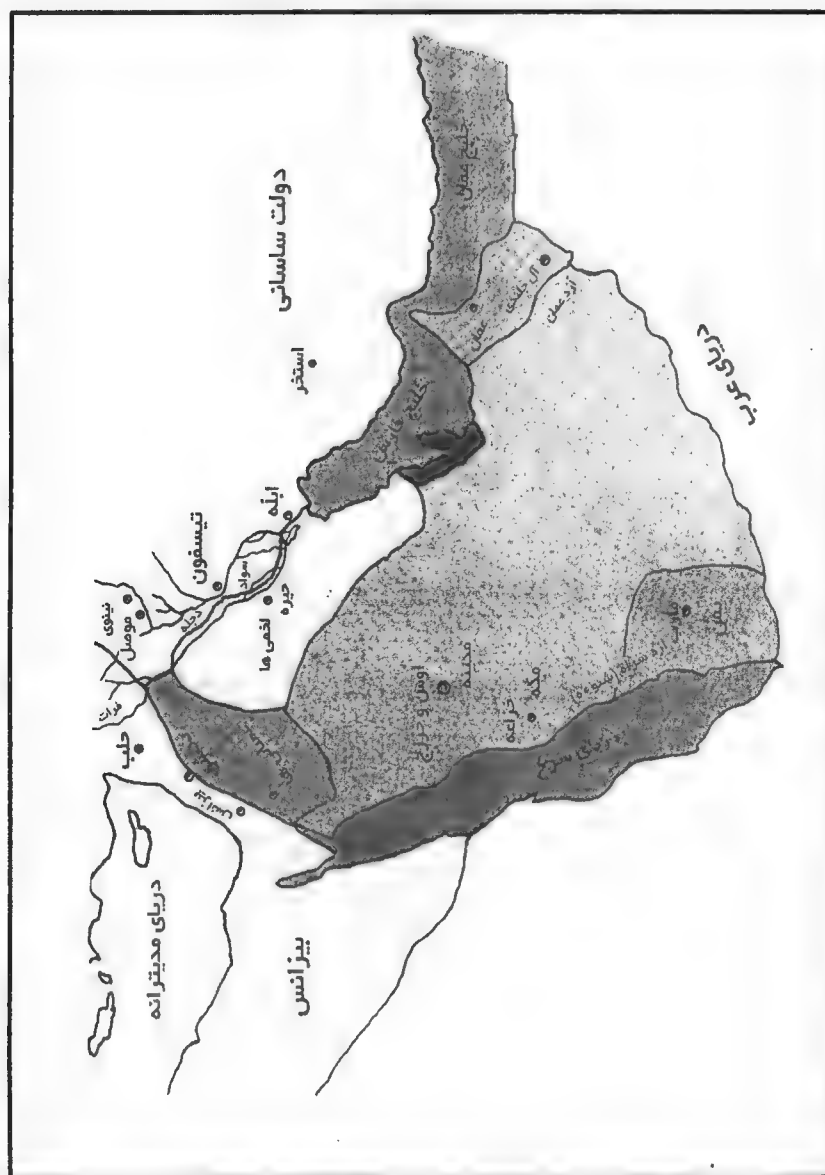
۱۷- خشم و نارضایتی از دی‌ها در خراسان که ناشی از تفوق اعراب عدنانی بر یمانی‌ها، تسلط آنان بر امور مختلف و برکناری ازد و دیگر قبایل یمانی از امور سیاسی-اداری خراسان که سیاست خلفا را نیز تحت تأثیر خود قرار داده بود، به ویژه پس از هلاکت خاندان مهلب، موجبات نزدیکی هر چه بیشتر آنان را با عناصر ناراضی و به ویژه ایرانیان تحقیر شده و از آن میان، دهقانان فراهم آورد. این مسأله نه تنها موجب همراهی آنان با عباسیان و سقوط قطعی امویان گردید، بلکه زمینه‌های آشنایی هر چه بیشتر از دی‌های خراسان را با فرهنگ ایرانی برقرار نمود. اگرچه پیش از این نیز، روابط مداوم ایرانیان و اعراب از طریق حیره و عمان، موجبات تأثیر و تأثر دو فرهنگ ایرانی و عرب را فراهم نموده و بدین سان، ازد حیره و عمان را نیز متأثر گردانیده بود.

۱۸- خشم و نارضایتی ایرانیان از شیوه رفتار برتری طلبانه اعراب، سرآغاز تلاش آنان در برپایی نهضت شعوبیه بود که به مبارزه فرهنگی-ادبی با اعراب انجامید. تلاش شعوبیان در

هجو نژادی و قبائلی اعراب و به ویژه تهاجم کلامی به پیشینه اعراب و افشای انساب مجهول بزرگان و اشراف عرب، آنان را به فرار از عربیت واداشت. شاید علت عمده اختلاف دیدگاه‌ها در مورد عرب یا عجم بودن مهلب و گزارش روایاتی مبنی بر تصریح مهلب به عجم بودن خویش، همین ترفندهای شعوبیان در نشان دادن چهره اعراب بوده است. این ترفندها تا بدان جا رسید که «ضحاک» را به اعراب و از آن میان به ازد منتسب نمودند.

۱۹- ازدی‌ها در پیشبرد علوم اسلامی رایج در عصر اموی نیز سهم به سزایی داشتند. بسیاری از راویان، محدثان، مورخان، ادیبان، فقها و قضای‌های معاصر با دوران مذکور منتسب به قبیله ازد بودند.

۲۰- گرایش مذهبی ازد، علاوه بر مذهب «عثمانی» و «شیعه علی (ع)»، گرایش به زید بن علی بن حسین (ع) و هواداری از او و فرزندش یحیی را نیز شامل می‌گردید. گذشته از این گرایشات، حضور ازد در میان رؤسای خوارج اباضی و گسترش این مذهب در عمان، تصریح روایتی در گرایش فردی از ازدی‌ها به مذهب «السُّمینه» نیز می‌تواند حاکی از وجود گرایشات مذکور در میان ازدی‌ها باشد. اگر چه، روایت روشنی مبنی بر تأیید این نظر، در منابع موجود یافت نگردید.

نقشه تعیین خاستگاه و جایگاه های مهاجرت قبیله ' ازد

منابع و مأخذ

الف: فهرست کتب فارسی و عربی

۱. آذر نوش آذرتاش، راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان عرب جاهلی، چاپ دوم، انتشارات توس، تهران، ۱۳۷۴.
۲. آربری. آ.ج، اسپولر برتولد، لمبتون. آن.ک.س، لويسس برنارد، وات مونتگمری، هولت پی.ام، شهید عرفان و...: تاریخ اسلام پژوهش دانشگاه کمبریج، ترجمه احمد آرام، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۸.
۳. ابراهیم حسن، حسن، تاریخ سیاسی اسلام از آغاز تا انقراض دولت اموی، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ چهارم، سازمان انتشارات جاویدان، بی جا، ۱۳۶۰.
۴. ابن اسحاق محمد، کتاب السیر و المغازی، تحقیق الدكتور سهیل زکار، مطبعة دارالفکر، ۱۳۹۸هـ.
۵. ابن اعثم الکوفی أبی محمد احمد، الفتوح، الطبعة الاولى، دارالکتب العلمیه، بیروت - لبنان، ۱۴۰۶هـ.
۶. ابن اعثم کوفی محمد بن علی، الفتوح، ترجمه محمد بن احمد مستوفی هروی (از محققان قرن ششم) و تصحیح غلامرضا طباطبایی مجد، چاپ اول، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۷۲.
۷. ابن الاثیر امام مجدالدین أبی السعادات المبارک محمد الجزری، التهایة فی غریب الحدیث و الاثر، تحقیق طاهر احمد الزاوی و محمود محمد الطناحی، چاپ چهارم، مؤسسه اسماعیلیان للطباعة و النشر و التوزیع، قم، تابستان ۱۳۶۴.
۸. ابن الاثیر عزالدین أبی الحسن علی محمد بن محمد، اللباب فی تهذیب الانساب، مکتبة القدسی، القاهرة، ۱۳۵۷هـ.
۹. ابن الاثیر عزالدین أبی الحسن علی بن أبی الکریم محمد بن محمد بن عبدالکریم بن عبدالواحد الشیبانی، الکامل فی التاریخ، دارصادر. داربیروت للطباعة و النشر، بیروت، ۱۳۸۵هـ/۱۹۶۵م.
۱۰. ابن بطوطه، سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه محمدعلی مؤحد، چاپ سوم، انتشارات علمی و

فرهنگی، تهران، ۱۳۶۱.

۱۱. ابن بلخی، فارس نامه، به سعی و اهتمام و تصحیح گای لیسترانج و رینولد آلن نیکلسون، چاپ دوم، انتشارات دنیای کتاب، تهران، ۱۳۶۳.
۱۲. ابن جوزی أبی الفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد، المنتظم فی تاریخ الملوك والامم، دراسة و تحقیق محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا راجعه و صححه نعیم زر زور، الطبعة الاولى، دارالکتب العلمیة، بیروت. لبنان، ۱۴۱۲هـ.
۱۳. ابن حجر العسقلانی شهاب الدین ابی الفضل احمد بن علی بن محمد بن علی الکنانی، الاصابة فی تمييز الصحابة، الطبعة الاولى، دار احیاء التراث العربی، لبنان. بیروت، ۱۳۲۸هـ.
۱۴. _____، تقرب التهذیب، حقه و علّق حواشیه و قدّم له عبدالوهاب عبداللطیف، دارالمعرفة، بیروت، بی تا.
۱۵. ابن حوقل، سفرنامه ابن حوقل (ایران در صورة الارض)، ترجمه و توضیح دکتر جعفر شعار، چاپ دوم، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۶.
۱۶. ابن خرداده، مسالك و ممالك، ترجمه سعید خاگرد با مقدمه ای از آندره میکل، چاپ اول، مؤسسه مطالعات و انتشارات تاریخی میراث ملل با همکاری مؤسسه فرهنگی حنفاء، تهران، ۱۳۷۱.
۱۷. ابن خلّکان ابی العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر، وفيات الاعیان و ابناء انباء الزمان، حقه الدكتور احسان عباس، دار صادر، بیروت لبنان، ۱۹۶۸م.
۱۸. ابن درید ابی بکر محمد بن الحسن، الاشتقاق، تحقیق و شرح عبدالسلام محمد هارون، الطبعة الاولى، دارالجیل، بیروت لبنان، ۱۴۱۱هـ.
۱۹. _____، تعليق من آمالی ابن درید، تحقیق السید مصطفى السنوسی، الطبعة الاولى السلسلة التراثیة، الكويت، ۱۴۰۴.
۲۰. _____، کتاب جمهرة اللغة، الطبعة الاولى، مطبعة مجلس دائرة المعارف الکائنة ببلد حیدرآباد الدکن، الهند، ۱۳۴۴هـ.
۲۱. ابن رُسته احمد بن عمر، الاعلاق النفیسة، ترجمه دکتر حسین قره چانلو، چاپ اول، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۵.
۲۲. ابن سعد محمد بن سعد [بن منیع البصری الزهری]، الطبقات الکبری، دار صادر و دار بیروت للطباعة و النشر، بیروت، ۱۳۸۰هـ.
۲۳. ابن شهر آشوب محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب (ع)، دارالاضواء، بیروت، بی تا.
۲۴. ابن طقطقی محمد بن علی بن طباطبا، تاریخ فخری (در آداب مملکداری و دولت های اسلامی)، ترجمه محمد وحید گلپایگانی، چاپ دوم، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب،

تهران، ۱۳۶۰.

۲۵. ابن عبدربه الاندلسي أحمد بن محمد، *العقد الفريد*، تحقيق محمد سعيد العريان، دارالفكر، بيروت، ۱۳۵۹هـ.

۲۶. ابن عساكر الامام العالم الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله الشافعي، *تاريخ مدينه دمشق*، دراسة وتحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري، دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت. لبنان، ۱۴۱۵هـ.

۲۷. ابن الفراء، *رسل الملوك*، به تصحيح صلاح الدين منجد و ترجمه پرويز اتابكي، چاپ اول، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، بی جا، مهرماه ۱۳۶۳.

۲۸. ابن قتيبه الدينوري أبي محمد عبدالله بن مسلم، *المعارف*، حققه و قدّم له دكتور ثروت عكاشة، الطبعة الثانية، دارالمعارف، مصر. قاهره، بی تا.

۲۹. _____، *عيون الاخبار*، شرحه و ضبطه و علّق... الدكتور يوسف علي طويل، الطبعة الاولى، دارالكتب العلمية، بيروت. لبنان، ۱۴۰۶هـ.

۳۰. _____، *الامامة و السياسة* (و هو معروف به تاريخ الخلفاء)، الطبعة الثانية، شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي و اولاده، مصر، ۱۳۳۷هـ.

۳۱. _____، *الشعر و الشعراء*، دارالثقافة، بيروت، ۱۹۶۴م.

۳۲. ابن كثير الدمشقي الامام الحافظ ابي الفداء اسماعيل، *البدایة و النهایة*، حققه و دقّ اصوله و علّق حواشيه مكتب تحقيق التراث، داراحياء التراث العربي، مؤسسه التاريخ العربي، بيروت لبنان، ۱۴۱۳هـ.

۳۳. ابن منظور الافريقي المصري أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، *لسان العرب*، الطبعة الاولى، دارصادر، بيروت، ۱۴۱۰هـ.

۳۴. ابن نديم محمد بن اسحاق، *كتاب الفهرست*، ترجمه م. رضا تجدد، چاپ اول، انتشارات كتابخانه ابن سینا، بی جا، ۱۴۴۳ش.

۳۵. ابن هشام المعافري أبي محمد عبدالملك، *السيرة النبويه*، حَقَّقَهَا سعيد محمد اللّخام، دارالفكر للطباعة و النشر و التوزيع، لبنان. بيروت، ۱۴۱۵هـ.

۳۶. ابن هلال ثقفي ابواسحاق ابراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال، *الفارات*، ترجمه عبدالمحمد آيتي، چاپ اول، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران، پاییز، ۱۳۷۱.

۳۷. ابودلف (مسعر بن مهلهل خزر جي)، *سفرنامه ابودلف در ايران*، با تعلقات و تحقيقات ولاديمر مينورسكي و ترجمه سيد ابو الفضل طباطبائي، چاپ دوم، انتشارات زوار، تهران، ۱۳۵۴.

۳۸. ابوالفداء، *تقويم البلدان*، ترجمه عبدالمحمد آيتي، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، بی جا،

پائیز ۱۳۴۹.

۳۹. ابی جعفر محمد بن حبیب، *المخبر*، روایة ابی سعید الحسن بن الحسین السکری و قداعتنت بتصحيح هذا الكتاب الدكتور ايلزه ليختن شتير، منشورات المكتبة التجارية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، بی تا.

۴۰. ابی حنیفه الدینوزی احمد بن داود، *الاخبار الطوال*، تحقیق عبدالمنعم عامر، مراجعة الدكتور جمال الدین الشیال، دار احیاء الکتب العربیة، القاهرة، ۱۳۸۰.

۴۱. ابی حنیفه الدینوری احمد بن داود، *اخبار الطوال*، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، نشر نی، تهران، ۱۳۶۴ هـ ش.

۴۲. ابی الشیخ الانصاری ابی محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حیّان، *طبقات المحدثین باصفهان والواردين علیها*، درسه و تحقیق عبدالغفور عبدالحق حسین البلوشی، الطبعة الثانية، مؤسسه الرسالة، بیروت لبنان، ۱۴۱۲ هـ.

۴۳. ابی الفرج اصفهانی، *الاغانی*، شرحه و کتب هوامشه الاستاذ عبدأ علی مهتا و الاستاذ سمیر جابر، الطبعة الاولى، دارالفکر للطباعة والنشر والتوزيع، بی جا، ۱۴۰۷ هـ.

۴۴. _____ *مقاتل الطالبین*، ترجمه سید هاشم رسولی محلاتی، مقدمه و تصحیح علی اکبر غفاری، تهران، کتابفروشی صدوق، بی تا.

۴۵. ابی محمد علی بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسی، *جمهرة انساب العرب*، راجع النسخة وضبط اعلامها لجنة من العلماء بإشراف الناشر، دارالکتب، العلمیة، بیروت لبنان، ۱۴۱۸ هـ.

۴۶. ابی نواس حسن بن هانی، *دیوان ابی نواس*، حققه و ضبطه و شرحه احمد عبدالمجید الغزالی، دارالکتب العربی، بیروت لبنان، ۱۴۱۲ هـ.

۴۷. اشپولر بر تولد، جهان اسلام دوران خلافت، ترجمه دکتر قمر آریان، چاپ اول، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۵۴.

۴۸. _____ *تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی*، ترجمه جواد فلاطوری، چاپ چهارم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۳.

۴۹. اصطخری ابواسحاق ابراهیم، *مسالك و ممالك*، به کوشش ایرج افشار، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۴۷.

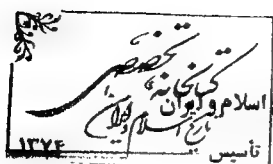
۵۰. اصفهانی حافظ ابو نعیم، *ذکر اخبار اصفهان*، ترجمه دکتر نورالله کسای، چاپ اول، انتشارات سروش، تهران، ۱۳۷۷.

۵۱. اصفهانی حمزة بن حسن، *تاریخ پیامبران و شاهان (سنی ملوک الارض و الانبیاء)*، ترجمه دکتر جعفر شعار، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، بی جا، تیر ماه ۱۳۴۶.

۵۲. افتخارزاده محمود رضا، *شعوبه ناسیرنالیسم ایرانی*، چاپ اول، دفتر نشر معارف اسلامی، قم،

۱۳۷۶.

۵۳. الأحمدي علي بن حسينعلي، مكاتيب الرسول، دار صُغْب، بيروت، بى تا.
۵۴. الازرقى أبى الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد، أخبار مَنَّهُ شَرَّفَهَا اللهُ تعالى. و ما جاء فيها من الآثار، روائع التراث العربى، بى جا، بى تا.
۵۵. الأعرابى أبى مسحل، كتاب النوادر، عنى بتحقيقه الدكتور عزة حسن، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، ۱۳۸۰هـ.
۵۶. الأكرع محمد بن على، اليمن الخضراء مهد الحضارة، الطبعة الثانية، مكتبة الجليل الجديد، بى جا، ۱۴۰۲هـ.
۵۷. امين احمد، پرتو اسلام (ترجمة كتاب فجر الاسلام) به قلم عباس خليلي، چاپ دوم، انتشارات شركت نسبي حاج محمد حسين اقبال و شركاء، تهران، ۱۳۳۷.
۵۸. اندلسى قاضى صاعد، التعريف بطبقات الامم، مقدمه و تصحيح و تعليق دكتور غلامرضا جمشيد نژاد اول، چاپ اول، مؤسسه انتشارات هجرت، تهران، ۱۳۷۶.
۵۹. بابويه قمى ابى جعفر محمد بن على بن الحسين (شيخ الصدوق)، كمال الدين و تمام النعمة، صححه و علّق عليه على اكبر الغفارى، مؤسسه النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفه، قم، محرم الحرام، ۱۴۰۵ (مهر ۱۳۶۳).
۶۰. براون ادوارد، تاريخ ادبى ايران، ترجمه و تحشيه و تعليق على پاشا صالح، چاپ سوم، مؤسسه انتشارات امير كبير، تهران، ۲۵۳۶.
۶۱. بروكلمان كارل، تاريخ ملل و دول اسلامى، ترجمه دكتور هادى جزايرى، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، ۱۳۴۶.
۶۲. بَلّات شارل، الجاحظ فى بصره و بغداد و سامراء، ترجمه الدكتور ابراهيم الكيلانى، دار اليقظة العربية للتأليف و الترجمة و النشر، دمشق - سوريه، ۱۹۶۱.
۶۳. البلاذرى امام أبى الحسن، فتوح البلدان، عنى بمراجعة و التعليق عليه رضوان محمدرضوان، دار الكتب العلميه، بيروت - لبنان، بى تا.
۶۴. _____، فتوح البلدان (بخش مربوط به ايران)، ترجمه آذرتاش آذرنوش و به تصحيح محمد فرزاد، چاپ دوم، انتشارات سروش، تهران، ۱۳۶۴.
۶۵. _____، انساب الاشراف، حَقَّقَه و علّق عليه الشيخ محمد باقر المحمودى، (الجزء الثانى) مجمع إحياء الثقافة الاسلاميّة، قم، ۱۴۱۶.
۶۶. _____، تحقيق احسان عباس، القسم الرابع، دارالنشر شتاينر، بيروت، ۱۴۰۰.
۶۷. بيرونى ابوريحان، آثار الباقيه، ترجمه اكبر دانا سرشت، چاپ سوم، مؤسسه انتشارات

- امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۳.
۶۸. بی‌نا، تازیخ سیستان، به تصحیح ملک الشعراء بهار، چاپ دوم، انتشارات پدیده خاور، تهران، آبان‌ماه ۱۳۶۶.
۶۹. بی‌نا، حدود العالم من المشرق الى المغرب، به کوشش دکتر منوچهر ستوده، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، اسفندماه ۱۳۴۰.
۷۰. بی‌نا، مجمل التواریخ و القصص، به تصحیح ملک الشعراء بهار و به همت محمد رمضان، چاپخانه خاور، تهران، ۱۳۱۸.
۷۱. بیهقی ابوالحسن علی بن زید، تاریخ بیهقی، با تصحیح و تعلیقات مرحوم احمد بهمنیار و مقدمه مرحوم علامه میرزا محمدبن عبدالوهاب قزوینی، چاپ دوم، کتابفروشی فروغی چاپخانه اسلامی، بی‌جا، بی‌تا.
۷۲. پیگولوسکیان. و، اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران، ترجمه عنایت الله رضا، چاپ اول، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه)، تهران، ۱۳۷۲.
۷۳. ———، شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان، ترجمه عنایت الله رضا، چاپ اول، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۷.
۷۴. التیمی ابی عبیده معمر بن المثنی، ایام العرب قبل الاسلام، جمع و تحقیق و دراسة الدكتور عادل جاسم البیاتی، عالم الکتب مكتبة النهضة العربیة، بیروت، بی‌تا.
۷۵. ثعالبی نیشابوری ابو منصور عبدالملک بن محمد بن اسماعیل، لطائف المعارف، ترجمه و نگارش دکتر علی اکبر شهابی خراسانی، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۶۸.
۷۶. ———، تاریخ ثعالبی مشهور به غرراخبار ملوک الفرس و سیرهم، ترجمه محمد فضائلی، چاپ اول، نشر نقره، بی‌جا، ۱۳۶۸.
۷۷. جابری انصاری میرزا حسن خان، تاریخ اصفهان و ری و همه جهان، (از انتشارات روزنامه و مجله خرد) نشر حسین عمادزاده، بی‌جا، مهرماه ۱۳۲۱.
۷۸. جاحظ ابی عثمان عمرو بن بحر بن محبوب، البیان والتبیین، حقه و شرحه حسن السندوبی، دارالفکر، بیروت - لبنان، بی‌تا.
۷۹. جعفریان، رسول، تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا قرن دهم هجری، انتشارات انصاریان، قم، ۱۳۷۵.
۸۰. ———، تأملی در نهضت عاشورا، انتشارات انصاریان، قم، ۱۳۸۱.
۸۱. ———، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، چاپ چهارم، انتشارات انصاریان، قم، ۱۳۸۰.
۸۲. ———، منابع تاریخ اسلام، انتشارات انصاریان، قم، ۱۳۷۶.
۸۳. جعیط هشام، کوفه پیدایش شهر اسلامی، ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم، بنیاد پژوهش‌های

- آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۷۲.
۸۴. جمعی از مؤلفان، نقد و بررسی منابع سیره نبوی، زیر نظر رسول جعفریان، پژوهشکده حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت)، تهران، ۱۳۷۸.
۸۵. جیهانی ابوالقاسم بن احمد، اشکال العالم، ترجمه علی بن عبدالسلام کاتب و با مقدمه و تعلیقات فیروز منصوری، شرکت به نشر انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد، زمستان ۱۳۶۸.
۸۶. الجمهیی محمد بن سلّام، طبقات الشعراء، مطبعة بریل فی مدینه لیدن، ۱۹۱۳م.
۸۷. الجوهری، اسماعیل بن حمّاد، الصحاح (تاج اللغة و صحاح العربیة)، تحقیق احمد عبدالغفور عطّار، الطبعة الرابعة، دارالعلم للملایین، بیروت - لبنان، ۱۹۹۰.
۸۸. حافظ ابرو و شهاب الدین عبدالله بن لطف الله، جغرافیای حافظ ابرو قسمت ربع خراسان هرات، به کوشش مایل هروی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، بی جا، بی تا.
۸۹. حتّی فیلیپ خلیل، تاریخ عرب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ دوم، مؤسسه انتشارات آگاه با همکاری سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، بی جا، ۱۳۶۶.
۹۰. حلبی علی اصغر، تاریخ تمدن اسلامی، چاپ اول، چاپ و نشر بنیاد، تهران، ۱۳۶۵.
۹۱. الحموی الزّومی البغدادی شهاب الدین أبی عبدالله یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، داربیروت و دارصادر للطباعة و النشر، بیروت، ۱۳۷۶.
۹۲. الحسینی الزّبیدی السید محمد مرتضی، تاج العروس، تحقیق عبدالستّار احمد فزّاج، دارالهدایة للطباعة و النشر، بیروت، ۱۳۸۵.
۹۳. الخطیب عبدالله مهدی، حکومت بنی امیه در خراسان، ترجمه باقر موسوی، انتشارات توکا، بی جا، ۲۵۳۷.
۹۴. خلیفه بن خیاط أبی عمرو، کتاب الطبقات، حقّقه الاستاذ الدكتور سهیل زکّار، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت - لبنان، ۱۴۱۴هـ.
۹۵. _____ تاریخ خلیفه بن خیاط، تحقیق سهیل زکّار، دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۴.
۹۶. خوارزمی ابو عبدالله محمد بن احمد بن یوسف، مفاتیح العلوم، ترجمه حسین خدیوجم، چاپ دوم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۲.
۹۷. دائرة المعارف بزرگ اسلامی، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۳، ج ۶، ۱۳۷۷، ج ۸.
۹۸. دائرة المعارف فارسی، به سرپرستی غلامحسین مصاحب، مؤسسه انتشارات فرانکلین، ۱۳۴۵.
۹۹. دانشنامه ایران و اسلام، زیر نظر احسان یارشاطر، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۲۵۳۷.

۱۰۰. دنیل التون. ل.، تاریخ سیاسی و اجتماعی خراسان در زمان حکومت عباسیان، ترجمه مسعود رجب‌نیا، چاپ اول، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۷.
۱۰۱. ذاکری علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین علیه السلام، چاپ سوم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، زمستان ۱۳۷۵.
۱۰۲. الذّهبی حافظ شمس الدین، تاریخ الاسلام و طبقات المشاهیر و الاعلام، تحقیق محمّد محمود حمدان، دارالکتاب المصری و دارالکتاب اللبنانی، قاهره. بیروت، ۱۴۱۱.
۱۰۳. رهین عظیم، ضحاک در شاهنامه، چاپ اول، انتشارات پویش، بی جا، ۲۵۳۶.
۱۰۴. الزرّکلی خیر الدین، الاعلام (قابوس تراجم)، الطبعة التاسعة، دارالعلم للملایین، بیروت - لبنان، نوامبر ۱۹۹۰.
۱۰۵. زمجی اسفزاری معین الدین محمد، روضات الجنات فی اوصاف مدینة الهرات، با تصحیح و حواشی و تعلیقات سید محمدکاظم امام، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۸.
۱۰۶. الزمخشری الامام الکبیر جارالله أبی القاسم محمود بن عمر، اساس البلاغة، به تحقیق الاستاذ عبدالرحیم محمود عزّف به استاذ الکبیر أمین الخولی، بی نوبت چاپ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، بی جا، بی تا.
۱۰۷. زرین کوب عبدالحسین، تاریخ ایران بعد از اسلام، چاپ ششم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۱.
۱۰۸. زیدان جرجی، مؤلفات جرجی زیدان الکاملة (تاریخ العرب قبل الاسلام) (المجلد العاشر)، دارالجلیل، بیروت، ۱۴۰۲هـ.
۱۰۹. سالم عبدالعزیز، تاریخ عرب قبل از اسلام، ترجمه باقر صدری نیا، چاپ اول، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۸۰.
۱۱۰. سامی علی، نقش ایران در فرهنگ اسلامی، چاپ اول، انتشارات نوید، شیراز، ۱۳۶۵.
۱۱۱. سمرقندی، محمدبن عبدالجلیل و سمرقندی ابوطاهر خواجه، قندیّه و سمریه دو رساله در تاریخ مزارات و جغرافیایی سمرقند، به کوشش ایرج افشار، چاپ اول، مؤسسه فرهنگی جهانگیری، بی جا، ۱۳۶۷.
۱۱۲. السّهمی حمزة بن یوسف، تاریخ جرجان، تحت مراقبه الدكتور محمد عبدالمعید خان مدیر دائرة المعارف العثمانیه، الطبعة الرّابعة، عالم الکتب، بیروت، ۱۴۰۷هـ.
۱۱۳. شهرستانی محمدبن عبدالکریم بن احمد، ترجمه الملل والنحل، ترجمه مصطفی خالقداد هاشمی و با مقدمه و تصحیح و تحقیق سید محمدرضا جلالی نائینی، چاپ سوم، انتشارات اقبال، بی جا، ۱۳۶۱.
۱۱۴. شهیدی سید جعفر، زندگانی علی بن حسین (ع)، چاپ سوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،

- بی جا، ۱۳۶۷.
۱۱۵. شمس الدین محمد مهدی، انصارالحسین (ع)، ترجمه ناصر هاشم زاده، چاپ اول، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۴.
۱۱۶. شیخ طوسی، رجال، تحقیق سید محمدصادق بحر العلوم، مطبعة الحیدریه، نجف اشرف، ۱۳۸۱.
۱۱۷. الشیرازی ابواسحاق، طبقات الفقهاء، تصحیح الشیخ خلیل المیس، دارالقلم، بیروت، بی تا.
۱۱۸. ضیف شوقی، العصر الجاهلی، ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو، چاپ اول، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۴.
۱۱۹. طباطبایی سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه استاد سید محمدباقر موسوی همدانی، چاپ دوم، نشر بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی با همکاری مرکز نشر فرهنگی رجا، بی جا، تابستان ۱۳۶۶.
۱۲۰. الطبری ابی جعفر محمدبن جریر، تاریخ الطبری (تاریخ الامم و الملوک)، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، الطبعة الثانية، دارالتراث، بیروت. لبنان، ۱۳۸۷ هـ.
۱۲۱. _____ تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ دوم، انتشارات اساطیر، بی جا، ۱۳۶۲.
۱۲۲. الطوسی شیخ الطائفة ابی جعفر، اختیار معرفة الرجال المعروف برجال الکشی، تصحیح و تعلیق المعلم الثالث، میرداماد الاسترآبادی و تحقیق السید مهدی الزجائی، نشر مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم، ۱۴۰۴ هـ.
۱۲۳. عبدالجلیل ج.م، تاریخ ادبیات عرب، ترجمه دکتر آذرنوش، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۳.
۱۲۴. عسکری سید مرتضی، عبدالله بن سبا و افسانه های تاریخی دیگر، ترجمه سید احمد فهری زنجانی - محمدصادق نجمی و هاشم هریسی، چاپ چهارم، نشر مجمع علمی اسلامی، بی جا، ۱۳۷۰.
۱۲۵. علی جواد، تاریخ مفصل عرب قبل از اسلام، ترجمه دکتر محمدحسین روحانی، چاپ اول، کتابسرای بابل، بابل، زمستان ۶۷.
۱۲۶. فرهنگ لغت المنجد.
۱۲۷. فرای ریچارد.ن، میراث باستانی ایران، ترجمه مسعود رجب نیا، چاپ چهارم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۳.
۱۲۸. فضائی یوسف، جامعه شناسی دینی جاهلیت قبل از اسلام، ترجمه و تحلیلی از کتاب الاصنام ابن کلیبی، چاپ اول، شرکت نشر کتب علمی و اجتماعی و دینی به همکاری انتشارات شقایق،

- تهران، ۱۳۶۴.
۱۲۹. قاسم بن سلام ابی عبید، النسب، تحقیق و دراسة مریم محمد خیرالدرع، الطبعة الاولى، دارالفکر للطباعة و النشر، بی جا، ۱۴۱۰هـ.
۱۳۰. قدامة بن جعفر الکاتب البغدادی أبی الفرج، نبد من کتاب الخراج و صنعة الكتابة، وضع مقدمة و هوامشه و فهارسه الدكتور محمد مخزوم، الطبعة الاولى، داراحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، ۱۴۰۸هـ.
۱۳۱. قرآن کریم.
۱۳۲. الفلقشندي الشيخ أبی العباس احمد، صبح الاعشى، دارالکتب الخدیویه بالمطبعة الامیریة، قاهره، ۱۳۳۱هـ.
۱۳۳. قُمی حسن بن محمد بن حسن، تاریخ قم، ترجمه حسن بن علی بن حسن بن عبدالملک قمی و تصحیح و تحشیه سید جلال الدین تهرانی، انتشارات توس، تهران، ۱۳۶۱.
۱۳۴. کَحّالہ عمر رضا، معجم قبائل عرب، الطبعة السابعة، مؤسسه الرسالة، بیروت، ۱۴۱۴هـ.
۱۳۵. کرمانی افضل الدین ابو حامد احمد بن حامد، عقد العلی للموقف الاعلی، به تصحیح و اهتمام علی محمد عامری نائینی، تهران، مطبعة مجلس، ۱۳۱۱.
۱۳۶. کریستن سن آرتور، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی، چاپ نهم انتشارات دنیای کتاب، تهران، ۱۳۷۴.
۱۳۷. الکلبی أبی منذر هشام بن محمد بن السائب، الاصنام، به تحقیق الاستاذ احمد زکی باشا، المطبعة الامیریة، قاهره، ۱۳۳۲هـ.
۱۳۸. _____ جمهرة النسب لابن الکلبی، تحقیق و خط و لوحات محمود فردوس العظم، تصحیح و تنقیح محمود رضا خوری، دارالیقظة العربیة، دمشق، ۱۹۳۹.
۱۳۹. _____ نسب معد و الیمن الکبیر، تحقیق و خط و مشجرات محمود فردوس العظم، قراءة ریاض عبدالحمید مراد، دارالیقظة العربیة، دمشق ۱۹۳۹.
۱۴۰. کولسنیکف آ. ای.، ایران در آستانه یورش تازیان، ترجمه م. ریحایی پیراستار ن. و پیگولفسکیا، چاپ دوم، انتشارات آگاه، تهران، ۲۵۳۷.
۱۴۱. گردیزی ابوسعید عبدالحی بن ضحاک بن محمود، تاریخ گردیزی (زین الاخبار)، به تصحیح و تحشیه و تعلیق عبدالحی جیبی، چاپ اول، انتشارات دنیای کتاب، تهران، ۱۳۶۳.
۱۴۲. گیب همیلتون، اسلام بررسی تاریخی، ترجمه منوچهر امیری، چاپ اول، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، بی جا، ۱۳۶۷.
۱۴۳. لغتنامه دهخدا.

۱۴۴. لسترنج، جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ترجمه محمود عرفان، چاپ دوم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، بی جا، ۱۳۶۴.
۱۴۵. مادلونگ ویلفرد، جانشینی حضرت محمد (ص) (پژوهشی پیرامون خلافت نخستین)، ترجمه احمد نمایی، جواد قاسمی، محمدجواد مهدوی، حیدر رضا ضابط، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، ۱۳۷۷.
۱۴۶. المبرد النحوی ابی العباس محمدبن یزید، الکامل فی اللغة والادب، مکتبه المعارف، بیروت، بی تا.
۱۴۷. محمدی محمد، فرهنگ ایران پیش از اسلام و آثار آن در تمدن اسلامی و ادبیات عربی، چاپ سوم، انتشارات توس، تهران، ۱۳۷۴.
۱۴۸. مرعشی سید ظهیرالدین بن سیدنصیرالدین، تاریخ طبرستان و رویان و مازندران (ذکر وقایع از ابتدای بنیاد طبرستان تا انقراض سلسله‌های ملوک آن سامان)، به تصحیح و اهتمام عباس شایان، چاپخانه فردوسی، تهران، بهمن ماه ۱۳۳۳ هجری شمسی.
۱۴۹. مستوفی قزوینی حمدالله بن ابی بکر بن احمد بن نصر، تاریخ گزیده، به اهتمام دکتر عبدالحسین نوایی، مؤسسه چاپ و انتشارات امیرکبیر، تهران، آذرماه ۱۳۳۹.
۱۵۰. _____، نزهة القلوب، به سعی و اهتمام گای لیسترنج، چاپ اول، انتشارات دنیای کتاب، تهران، ۱۳۶۲.
۱۵۱. المسعودی ابی الحسن علی بن الحسین، التنبيه والأشراف، عنی تصحیحه و مراجعة عبدالله اسماعیل الصّاوی، دارالصّاوی، للطبع و النشر، قاهره، ۱۳۵۷ هـ.
۱۵۲. _____، مروج الذهب و معادن الجواهر، مطبعة البهیة المصریة، مصر، ۱۳۴۶ هجری.
۱۵۳. _____، مروج الذهب و معادن الجواهر، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ پنجم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۴.
۱۵۴. مسکویه رازی ابوعلی، تجارب الامم، ترجمه دکتر ابوالقاسم امامی، چاپ اول، انتشارات سروش، تهران، ۱۳۶۹.
۱۵۵. مطهری مرتضی، خدمات متقابل اسلام و ایران (جلد اول از بخش تاریخ)، انتشارات صدرا، تهران و قم، ۱۳۷۵.
۱۵۶. مقدسی ابو عبدالله محمد بن احمد، احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم، ترجمه دکتر علینقی منزوی، چاپ اول، شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، تهران، ۱۳۶۱ خورشیدی.
۱۵۷. مقدسی مطهر بن طاهر، آفرینش و تاریخ، مقدمه ترجمه و تعلیقات دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ اول، نشر آگه، تهران، ۱۳۷۴.

۱۵۸. المقریزی تقی الدین أبی العباس أحمد بن علی، *المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار* المعروف بالخطط المقریزیة، دارصادر، بیروت، بی تا.
۱۵۹. المنقری نصر بن مزاحم، *وقعة صفین*، تحقیق و شرح عبدالسلام محمد هارون، الطبعة الثانية، مطبعة المدنی، مصر. قاهره، ۱۳۸۲.
۱۶۰. الميدانی أبی الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهیم، *مجمع الامثال*، تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم، الطبعة الثانية، درالجلیل، بیروت - لبنان ۱۴۰۷ هـ.
۱۶۱. منتظر القائم اصغر، *تاریخ صدر اسلام*، انتشارات دانشگاه اصفهان، اصفهان، ۱۳۷۳.
۱۶۲. _____، *نقش قبایل یمنی در حمایت از اهل بیت علیهم السلام*، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۸۰.
۱۶۳. ناثر، ر. گلدزیهر، *افتخارزاده محمود، اسلام در ایران. شعوبیه. نهضت مقاومت ملی ایران علیه امویان و عباسیان ترجمه و تحقیق و تألیف*، محمود رضا افتخارزاده، چاپ اول، مؤسسه نشر میراثهای تاریخی اسلام و ایران، تهران، ۱۳۷۱.
۱۶۴. النجاشی الأسدی الکوفی أبی العباس أحمد بن علی، *رجال النجاشی رجال النجاشی* تحقیق محمد جواد النائینی، الطبعة الاولى، دارالأضواء، بیروت، ۱۴۰۸ هـ.
۱۶۵. النرشخی ابوبکر محمد بن جعفر، *تاریخ بخارا*، ترجمه ابونصر محمد بن نصر القبادی و تلخیص محمد بن زفر بن عمر و تصحیح و تحشیه مدرس رضوی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، بی جا، ۱۳۵۱.
۱۶۶. نعنی عبدالمجید، *دولت امویان در اندلس*، ترجمه محمد سپهری، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، قم، ۱۳۸۰.
۱۶۷. نولدکه تئودور، *حماسه ملی ایران*، ترجمه بزرگ علوی، با مقدمه سعید نفیسی، چاپ سوم، مرکز نشر سپهر، تهران، خردادماه ۲۵۳۷.
۱۶۸. نویری شهاب الدین احمد، *نهاية الارب في فنون الادب*، ترجمه دکتر محمود مهدوی دامغانی، چاپ اول، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۵.
۱۶۹. الواقدی أبی عبدالله محمد بن عمر بن واقد، *فتوح الشام*، ضبطه و صححه عبداللطیف عبدالرحمن، الطبعة الاولى دارالکتب العلمیه، بیروت. لبنان، ۱۴۱۷ هـ.
۱۷۰. _____، *مغازی*، ترجمه دکتر محمود مهدوی دامغانی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۶۱ و ۱۳۶۳.
۱۷۱. _____، *کتاب الرّدة*، قدم له و حققه و وضع فهارسه الدكتور محمود عبدالله ابو الخير، دارالفرقان للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، اردن، عام ۱۴۱۱ هـ.
۱۷۲. نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، چاپ نوزدهم، انتشارات علمی و فرهنگی،

تهران، ۱۳۷۹.

۱۷۳. نیشابوری ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدویه بن نعیم ضبی طمھانی، تاریخ نیشابور، تلخیص احمد بن محمد بن حسن بن احمد معروف به خلیفه نیشابوری و به سعی و کوشش دکتر بهمن کریمی، ناشر: کتابخانه ابن سینا، تهران، بی تا.

۱۷۴. واعظ بلخی ابوبکر عبدالله بن عمر بن محمد بن داود، فضائل بلخ، ترجمه فارسی: عبدالله محمد بن محمد بن حسین حسینی بلخی و به تصحیح و تحشیه عبدالحی جیبی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، بی جا، شهریور ماه ۱۳۵۰.

۱۷۵. وایتهاوس دیوید و ویلیامسن آندرو، بازرگانی دریایی ساسانیان، ترجمه گیو آقاسی با مقدمه رضا شایگان، چاپ کشتی رانی ملی آریا، بی جا، بی تا.

۱۷۶. همایی جلال الدین، شعوبیه، به اهتمام منوچهر قدسی، انتشارات کتابفروشی صائب، اصفهان، تیر ماه، ۱۳۶۳.

۱۷۷. الهمدانی الحسن بن احمد بن یعقوب (لسان الیمن)، صفة جزيرة العرب، تحقیق محمد بن علی الاکوع، دارالشؤون الثقافية العامة، بغداد، ۱۹۸۹.

۱۷۸. هوار کلمان، ایران و تمدن ایرانی، ترجمه حسن انوشه، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۳.

۱۷۹. یاقوت الحموی، معجم الادباء، دار احیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، ۱۴۰۸ هـ.

۱۸۰. الیعقوبی أحمد بن ابی یعقوب بن واضح، کتاب البلدان، الطبعة الاولى، دار احیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، ۱۴۰۸ هـ.

۱۸۱. _____، البلدان، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، چاپ دوم، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۴۷.

۱۸۲. _____، تاریخ الیعقوبی، دار صادر، بیروت، بی تا.

۱۸۳. _____، تاریخ یعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، چاپ هفتم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۴.

ب: فهرست کتب انگلیسی

184. Encyclopedia, Britanica.
185. The New Encyclopedia Britanica.
186. FARUQI Nisar Ahmed, Early muslim historiography university of Delhi, Delhi-India, 1977.
187. Salil Ibn Razik, History Imams and Seyyids of oman, Translated and Edited George Percy Badger, New York.
188. Shaban M.A, The ABBasid revolution, Cambridge at the university press, London, 1970.
189. Wellhausen. j. The Arab Kingdom and its Fall, Translated by margaret Graham weir, M.A, Kharats, Beirut-Lebanon, 1963.
190. Wilkinson john c., The Imamate tradition of oman, cambridge university press, 1987.

فهرست راهنما

- آذربایجان، ۱۷۴، ۱۹۷، ۲۴۴
آذرتاش آذرنوش، ۱۵۳، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲
آسیای میانه، ۱۹۲
آمل، ۱۷۸
آمودریا، ۱۷۹، ۱۸۴
اباروی دوسی، ۷۰
ابراهیم بن احمد خطابی، ۲۶۰
ابراهیم بن مالک اشتر، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۲۵۳
ابراهیم بن محمد، ۲۳۹، ۲۴۰
ابراهیم بن ولید، ۲۳۸
ابراهیم(ع)، ۳۹، ۴۴
ابرشهر، ۱۸۰، ۱۸۲، ۱۸۵، ۲۳۶
ابرهه حبشی، ۲۵
ابله، ۱۵۹
ابن ابی سرح، ۹۵
ابن ابی عقیب، ۲۶۱
ابن ابی معیط، ۹۵
ابن اسحاق، ۴۴، ۵۲، ۱۷۱
ابن اشعث، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۱
ابن اعثم، ۶۷، ۷۱، ۷۳، ۱۱۹، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۳۸، ۱۸۹، ۲۰۷، ۲۱۸، ۲۲۰
ابن بطوطه، ۱۴۹
ابن بقیله، ۱۵۵
ابن بلخی، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۶۴
ابن جلندی، ۱۹۹، ۲۰۰
ابن حجر عسقلانی، ۲۵۴، ۲۵۶
ابن حر، ۱۳۹
ابن خضرمی، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۸۹
ابن حوقل، ۱۵۱، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۹۷
ابن خازم، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸
ابن خضرمی، ۱۰۴
ابن خلکان، ۱۹۹، ۲۲۲
ابن درید، ۱۷، ۴۵، ۱۵۲، ۲۵۴، ۲۶۴
ابن رسته، ۲۱، ۱۷۸، ۱۹۹
ابن زبیر، ۱۲۵، ۱۲۷، ۱۳۲، ۱۳۶، ۱۳۹، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۱۱، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۷۳
ابن زیاد، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۲۱، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۳۰، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۶، ۱۳۸
۱۸۵، ۲۷۳
ابن سبطیح، ۱۴۵
ابن سعد، ۵۱، ۵۲، ۵۸، ۵۹، ۱۲۰، ۲۵۳، ۲۵۴
ابن طباطبای، ۱۸۳
ابن عامر، ۲۰۲
ابن عباس، ۱۰۲، ۱۱۰، ۱۱۷، ۲۶۱
ابن عبدربه، ۲۲۵
ابن عقیف، ۱۲۴
ابن عماره، ۱۵۱، ۱۵۲
ابن عمر، ۲۶۰، ۲۶۱
ابن عمرو، ۲۵۴
ابن غامدیه، ۲۶۲
ابن غامر، ۲۵۴
ابن غنم، ۲۵۴
ابن قتیبه، ۵۹، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۴۲، ۱۹۴، ۱۹۹، ۲۱۹
ابن کرمانی، ۲۵۲

- ابن کلبی، ۱۴، ۱۸، ۴۴، ۴۶، ۱۶۳، ۱۹۹، ۲۰۰
 ابن مظّة غامدی، ۸۸
 ابن هشام، ۱۷، ۳۱، ۳۸، ۴۴، ۵۵
 ابن هلال ثقفی، ۲۵۵
 ابوابراهیم، ۲۵۲
 ابواحمد زنجویه، ۲۵۴
 ابواسحاق، ۲۵۲
 ابواسماعیل بصری، ۲۵۶
 ابوالحجاج ازدی کوفی، ۲۶۰
 ابوالحسن بصری، ۲۵۶
 ابوالحسن بلخی، ۲۵۷
 ابوالحسن بیهقی، ۲۲۰
 ابوالحسن(ع)، ۲۶۰
 ابوالحسن نیشابوری، ۲۵۵
 ابوالعباس، ۲۴۳
 ابوالفداء، ۱۴۶، ۱۵۱
 ابوالفرج اصفهانی، ۱۵، ۳۲، ۳۹، ۴۰، ۱۲۱، ۱۹۹، ۲۷۰
 ابوالمیلاد، ۲۴۰
 ابویوب ازدی، ۲۶۴
 ابوبراء عامر بن مالک بن جعفر، ۶۱
 ابوبردة ازدی، ۹۱
 ابوبکر، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۵
 ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۶۸، ۱۹۹، ۲۲۳، ۲۷۱
 ابوجبّیله غسانی، ۴۰
 ابوجعفر ازدی، ۲۶۱
 ابوجعفر مؤذن، ۲۵۳
 ابوحامد، ۲۶۰
 ابوحمزه ازدی، ۲۶۸، ۲۶۹
 ابوحمزه ثمالی، ۲۵۷، ۲۵۸
 ابوخلد احمرکوفی، ۲۵۷
 ابوداود، ۲۵۹، ۲۶۰
 ابودلف، ۱۹۶
 ابوذر، ۷۳، ۸۰، ۲۵۶
 ابورباح میسرة نبال مولای ازد، ۲۳۶
 ابوروح بصری، ۲۵۷
 ابوزینب ازدی، ۸۱، ۸۸، ۹۳، ۹۶
 ابوسفیان بن حرب، ۴۳، ۲۲۲
 ابوسلمة خلال، ۲۴۳
 ابوسیره بن ذویب سالار جُعی، ۱۷۰
 ابوصالح بصری، ۲۵۳
 ابوصفره، ۷۵، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲
 ابوظبّیان ازدی، ۵۶
 ابوظفر بصری، ۲۵۲
 ابوعبدالرحمن ترمذی، ۲۶۴
 ابوعبیده، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۱۵۵، ۱۵۷، ۱۶۸، ۱۷۳، ۱۸۱، ۲۵۴
 ابوعثمان، ۲۶۴
 ابوعروة بصری، ۲۵۴
 ابوعمران جونی، ۲۵۳
 ابوعمر و بصری، ۲۵۲
 ابوعمر و حوضی، ۲۵۳
 ابوعون، ۲۴۳
 ابوعینه، ۱۹۴، ۲۱۲، ۲۱۹
 ابوغالب کوفی، ۲۶۱
 ابوغسان بصری، ۲۵۷
 ابوغثّیش، ۲۶۱
 ابوفکیه ازدی، ۵۹
 ابوقلاوه عبدالله بن زید بن عمرو جرمی ازدی، ۲۶۴
 ابومحمد، ۲۵۳، ۲۶۰
 ابومحمد بن بنهان، ۱۴۹
 ابومخنف، ۷۸، ۷۹، ۸۶، ۱۱۸، ۱۴۰، ۲۱۱، ۲۵۶، ۲۵۸
 ۲۵۹
 ابو مریم فلسطینی ازدی، ۲۵۹
 ابومسعود موصلی، ۲۵۷
 ابومسلم خراسانی، ۲۳۵، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲
 ۲۴۳، ۲۷۴
 ابوموسی اشعری، ۸۰، ۹۷، ۱۶۲، ۱۶۵، ۱۷۹
 ابونصر بصری، ۲۵۶، ۲۶۰
 ابونعمان ازدی کوفی تابعی، ۲۵۸

- ابونعیم، ۱۹۶، ۱۹۷
 ابونواس، ۲۴۹
 ابونهار، ۲۵۷
 ابوواقد حارث بن عوف، ۹۳
 ابوهاشم، ۲۳۶
 ابوهریره، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۱۰۹، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۶۱
 ابوهیثم، ۲۲۳
 ابویحیی بصری، ۲۵۶
 ابویونس مصری، ۲۵۲
 اُبی بن کعب، ۵۶
 ابی لبید جهضمی، ۸۷
 ابیورد، ۱۷۸، ۲۳۶
 احمد بن حسن، ۱۹۱
 احمد بن حسین بن عبدالملک، ۲۶۱
 احمد بن حنبل، ۲۵۳
 احمد بن محمد بن مُغیره بن سنان ازدی، ۲۵۵
 احمد بن یوسف بن خالد ازدی، ۲۵۵
 احنف بن قیس، ۱۰۳، ۱۱۳، ۱۱۵، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۷۵، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۵، ۲۰۵
 احوص، ۱۹۶
 اخرون، ۲۱۰
 اخلط، ۲۶۳
 اخفش، ۲۶۴
 ادوارد براون، ۲۴۸
 اذینه، ۲۴۷
 اران، ۱۹۷
 اردشیر، ۱۴۹، ۱۶۴
 ارمیه، ۱۹۷
 ارومیه، ۱۹۷
 ازرقه، ۳۰۶، ۳۲۴، ۳۳۵
 ازد بن غوث بن نبت بن مالک بن زید بن کهلان بن
 سیابن شُجُب بن یَعزب بن قحطان، ۱۳، ۱۹۹
 ازد سنوّه، ۱۷، ۴۹، ۵۰
 ازد عمان، ۱۹۹
 ازدی، ۸۰، ۱۰۰، ۱۳۹، ۱۶۱، ۲۵۷، ۲۶۹
 ازرقی، ۲۷
 اسامة بن زید، ۵۵، ۶۸
 اسپهبد، ۲۱۴
 اسد، ۷۸، ۲۳۱، ۲۱۴، ۲۳۳
 اسد بن هاشم، ۵۰
 اسفراین، ۱۷۸
 اسفندیار، ۲۴۶
 اسکندریه، ۷۴
 اسماعیل، ۱۶، ۳۹، ۴۴، ۲۲۶، ۲۵۲
 اسود عنسی، ۶۵
 اسید بن حضیر از رؤسای اوس، ۵۱
 اُشاعر، ۱۷
 اشپولر، ۶۸، ۱۹۰، ۱۹۱، ۲۲۸
 اشرس ۱۰۸، ۲۳۱، ۲۳۲
 اشروسنه، ۱۷۹
 اشعث، ۹۴، ۹۷
 اشعر، ۷۸
 اصطخری، ۱۵۰، ۱۵۲، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۹۱، ۱۹۳
 اصفهان، ۸۹، ۹۰، ۱۴۰، ۱۶۲، ۱۶۷، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۸۲، ۱۹۶، ۱۹۷، ۲۵۵، ۲۶۰، ۲۶۱
 افضل الدین کرمانی، ۱۵۰
 اقرا هروذ، ۱۹۷
 اقیانوس هند، ۲۳
 التون، ۲۳۷، ۲۴۵
 الخریث بن راشد، ۲۵۸
 الرضا من آل محمد، ۲۴۲
 المختار بن ابی عبید، ۲۵۸
 المستورد بن غُلَفَة، ۲۵۸
 النَّاسَة، ۳۸
 إلیا، ۴۷
 امام جعفر صادق (ع)، ۱۲۱، ۲۵۸، ۲۵۹
 امام حسن (ع)، ۱۱۱، ۱۱۲
 امام حسین (ع)، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱

۲۵۷، أبو محمد بصری،	۲۷۲، ۲۶۲، ۱۳۷
۱۲۱، أبو مَرهم ازدی،	امام سجاد (ع)، ۱۳۰، ۲۶۶
۴۵، أبوهریره،	علی بن ابی طالب (ع)، ۳۵، ۵۴، ۶۷، ۷۷، ۷۸، ۷۹،
۴۳، ابی اَزْهَر،	۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳،
۷۰، ابی عامر دوسی،	۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳،
۲۶۱، ابی محمد سفیان بن مصعب عبدی،	۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳،
۲۵۸، ابی مخنف،	۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۸۱، ۲۳۵، ۲۶۲، ۲۶۵، ۲۷۲،
۸۶، أخنف بن قیس،	۲۷۵
۲۲۱، آحوص،	امپراطوری روم، ۳۰
۲۳۴، ۲۳۳، أسد،	امپراطوری ساسانی، ۳۰
۱۶، أسلم،	امراء القیس بن ثعلبة ملقب به بطریق، ۲۱
۱۶، أفصى،	امیرین احمر، ۱۶۶، ۱۸۲
۶۰، أم حرملة،	امیر حارث بن عبدالله، ۲۰۵
۵۹، أمینة،	وهسودان بن محمد بن رواد ازدی، ۱۹۸
۱۷۰، أنس الله،	انبار، ۲۹، ۱۴۳، ۱۵۹، ۲۴۶
۶۱، أنس بن عباس سلمی،	اندلس، ۱۴۲
۶۱، بثر معونه،	انس بن عمرو، ۲۶۷
۱۴۶، باب المندب،	انس بن مالک، ۲۲۴
۳۰، باجر،	انوشیروان، ۳۳، ۴۷، ۱۴۵، ۱۴۶
۲۱۰، ۱۸۴، ۱۸۲، ۱۸۰، ۱۷۸، بادغیس،	اهریمن، ۲۴۸
۱۷۸، بامیان،	اهواز، ۱۰۱، ۱۴۹، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۱۸
۱۷۸، باورد،	أهیوب، ۱۵
۲۲۹، باهله،	ایاس، ۱۲۸، ۱۵۵
۵۰، ۳۱، بجیله،	ایران، ۳۲، ۳۳، ۶۸، ۷۰، ۷۱، ۷۴، ۷۶، ۱۰۴، ۱۲۰،
بحرین، ۲۶، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۴۶، ۷۴، ۱۴۳،	۱۳۱، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۹،
۱۴۶، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۶۴، ۱۷۵، ۱۸۸، ۱۹۱،	۱۵۰، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۵۹،
۲۷۴،	۱۶۳، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۸، ۱۷۱، ۱۷۶، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۲،
۲۰۷، ۲۰۳، ۱۹۳، ۱۸۵، ۱۷۹، ۱۷۸، بخارا،	۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۷، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۷، ۱۹۸، ۲۰۰،
۲۰۰، بختری،	۲۰۱، ۲۰۲، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۳۷، ۲۴۵، ۲۴۸، ۲۵۰، ۲۵۱،
بخش خُلم، ۱۸۶،	۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴
بدیل بن ورقاء خزاعی، ۵۲، ۶۱، ۶۲، ۶۳،	أباغیثته، ۲۰۰
۱۵۶، برج،	أبوصفره، ۶۴، ۱۹۹، ۲۰۰
۷۱، ۶۸، بروکلمان،	أبو ظبّیان أعرج، ۲۶۲
۴۹، بَرّة،	أبوعبیده، ۱۹۹
۲۰۲، بُرید،	أبوعون، ۲۴۳

- بریر بن حصیر، ۱۲۰
 بُسْت، ۲۰۸، ۲۰۷
 بَسْخَرَة بن بَهْیُوذَان، ۱۹۹
 بسر بن ابی ارطاة، ۱۰۸
 بُسر بن زُهَیر ازدی، ۹۳
 بسطام بن مصقله شیبانی، ۱۳۸
 بُشَربن خَرب ازدی، ۱۹۴، ۲۵۷
 بشر بن عبدالله هلالی، ۱۷۰
 بشر بن مروان، ۲۶۳
 بصره، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۸۰، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۶، ۹۹، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۳، ۱۱۵، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۹، ۱۴۹، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۷۱، ۱۷۴، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۵، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۲، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۸، ۲۱۱، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۳۰، ۲۳۴، ۲۴۴، ۲۵۴، ۲۶۰، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۸، ۲۷۲، ۲۷۳
 بُصری، ۶۲
 بغداد، ۲۵۴
 بَقه، ۲۹
 بقیع غَرْقَد، ۵۶
 بُقَیْلَة بن سُبَین بن زید، ۱۴۴
 بکر بن ماهان، ۲۳۷
 بَکر بن محمد بن عبدالرحمن بن نُعَیم ازدی غامِدی، ۲۶۰
 بکربن وائل، ۷۸، ۱۳۲، ۱۳۵، ۱۶۷، ۱۷۰، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۳۹
 بَکَّة، ۳۸
 بُکَیر بن الأَخْنَس، ۲۲۳
 بلال بن ابی هبیره ازدی، ۹۱
 بلخ، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۶، ۱۹۲، ۲۰۷، ۲۱۳، ۲۳۷
 بلخ بن عقبه ازدی، ۲۶۸
 بلقاء، ۴۴
 بَنَه، ۲۰۲
 بوشنج، ۱۸۰، ۱۸۲
 بوشنگ، ۱۷۸
 بویب، ۱۵۸
 بهرام اول، ۱۸۴
 بهرام دوم، ۱۸۴
 بهمن، ۱۵۶
 بیزانس، ۱۴۶، ۱۴۷
 بَیْضَه، ۱۱۷
 بین النهرین، ۱۵۵، ۱۸۳، ۱۸۷
 بیهق، ۱۹۴
 پارس، ۱۴۹
 پامیر، ۱۷۹
 پیگولوسکایا، ۱۵۳
 تبریز، ۱۹۷، ۱۹۸
 تخارستان، ۱۷۸
 تَحْمُر، ۴۹
 تَدْمُر، ۱۰۷
 ترمذ، ۱۷۹، ۲۶۴
 تغلب، ۷۸
 تَورَان، ۱۸۳
 تهامه، ۲۶، ۲۸، ۳۷، ۶۲
 تیسفون (مداین)، ۱۶۱
 ثابت بن دینار ثُمالی ازدی، ۲۵۷
 ثابت بن قیس، ۵۳
 ثابت بن کعب، ۲۲۰، ۲۶۳
 ثابت قُطَیْبه، ۲۳۲، ۲۶۳
 ثعلبه، ۲۱، ۲۶، ۳۸
 ثغر، ۱۸۱
 ثُماله، ۲۰
 جابر بن عمران دُوسِی، ۷۲
 جابر بن یزید ازدی، ۱۲۲، ۲۶۴
 جابری انصاری، ۱۶۷
 جاییه، ۷۰
 جادر، ۱۸
 جبلة، ۵۸، ۵۹

- جبله بن ایهم، ۵۸، ۷۲
جُبَیْلَه غَسَّانِی، ۴۰
جحن بن مزقع، ۵۶
جَدْرَه، ۱۸
جدیع بن علی کرمانی، ۱۶۸، ۲۳۵، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۶۸، ۲۷۴
جذام، ۷۲
جَذِیمَه، ۱۴۳، ۲۴۶، ۲۴۷
جذیمه الابرش، ۲۹، ۱۴۴، ۲۴۶، ۲۴۷
جراح بن سنان اسدی، ۱۱۲
جَزَّاح بن عبدالله حَکَمی، ۲۱۶
جرجان، ۱۷۹
جرجی زیدان، ۱۵، ۲۴۷
جریر بن خازم ازدی، ۲۵۶، ۲۶۳
جریر بن عبدالله، ۱۵۸، ۱۶۹
جریر بن عبدالله، ۱۷۰
جزیره ابرکاوان، ۱۶۴
جزیره ارواء، ۱۱۳
جزیره خارک فارس، ۱۹۹
جزیره قیس، ۱۵۱، ۱۷۵
جزیره کیش، ۱۵۱، ۱۷۵
جزیره لار، ۱۶۴، ۱۷۵
جزیره العرب، ۱۴۳
جعدة بن هبیره، ۹۴، ۱۸۱
جعفر بن حنظله بهرانی، ۲۳۳
جعفر بن محمد(ع)، ۲۵۹
جفنه بن عمرو مزقیاء، ۳۴
جَلْنَد ازدی، ۱۴۸
جلندی، ۶۴، ۱۴۸، ۱۴۹
جلیحه شَجَّار بن صحار غافقی، ۵۶
جماعه بارقی، ۳۶
جمشید، ۲۴۸
جَنَادِیَه ازْد، ۱۸
جناده بن امیه ازدی، ۷۳، ۱۱۳
جناء بن رواد، ۱۹۷
- جَنْب، ۱۷۰
جندب بن عامر بن طفیل، ۷۲
جندب بن عبدالله، ۱۸، ۸۸، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲
جندب بن عقیف ازدی، ۱۰۸، ۱۰۹
جندب بن عمرو دوسی، ۶۹، ۷۱
جندب بن کعب، ۱۸، ۵۶، ۸۱
جندب بن نعمان ازدی، ۵۷
جندب زهیر ازدی، ۹۱
جندب بن طَریف، ۲۶۲
جَنْبِد بن مسلم ازدی، ۱۶۴
جوزجان، ۱۷۹، ۲۳۳، ۲۳۴
جویریه، ۵۳
جَهْضَم، ۱۷
جهم بن زحر جعفی، ۲۱۵، ۲۳۱
جهم راسبی، ۹۳
جیرفت، ۲۰۶، ۲۳۵
جیغویه، ۲۳۴
جَیْفَر، ۵۴، ۶۴، ۱۴۸
جیهانی، ۱۷۸، ۱۷۹
چاج، ۲۳۴
چین، ۱۴۷، ۱۷۹
حاتم بن معتمر باهلی، ۹۱
حاتم بن نعمان باهلی، ۱۸۱
حاتم طیشی، ۲۲۳
حاجب قتیبه، ۲۳۱
حاجز بن عوف، ۲۶۱
حارث بن ابی حارث بن ربیع ازدی، ۱۶۷
حارث بن ابی ضرار، ۵۳
حارث بن حصیره ازدی، ۲۵۸
حارث بن حنظله ازدی، ۹۳
حارث بن خالد ازدی، ۹۱
حارث بن زهیر ازدی، ۸۷، ۸۸
حارث بن سربج، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۸
۲۴۰، ۲۷۴
حارث بن سوید تمیمی، ۱۱۰

- حارث بن طُفیل، ۲۶۲
 حارث بن عبدالله ازدی، ۷۲، ۱۱۳، ۱۸۷
 حارث بن عبدالله بن ابی ربیعہ مخزومی، ۲۰۴
 حارث بن عبدالمطلب، ۵۰
 حارث بن عمیر ازدی، ۶۲
 حارث بن قیس ازدی، ۱۳۲
 حارث بن مضاض جُره‌می، ۱۸
 حارث بن ثعلبة، ۱۶، ۲۱، ۳۴
 حاضر بن حطاطی، ۲۶۲
 حُباب، ۱۹۶
 حیشه، ۵۹، ۱۵۰، ۲۵۳
 حُبَی، ۴۹، ۳۹
 حبیب بن شهید ازدی، ۲۵۳
 حبیب بن مسلم، ۹۵
 حبیب بن مظاہر، ۱۱۵
 حبیب بن مہلب، ۲۱۲، ۲۱۵، ۲۱۸
 حبیب (خُرُون)، ۲۰۰
 حجاج بن یوسف، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۸۹، ۱۹۶، ۲۰۰، ۲۰۵، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۷
 ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۷۳
 حجاز، ۲۲، ۲۴، ۳۶، ۳۷، ۶۹، ۱۷۳، ۲۵۸، ۲۷۱
 حجر بن احمد بن حسن، ۱۹۲
 حجر بن عدی کندی، ۱۰۷
 حُذَّان بن شمس بن عمرو بن غالب بن عثمان بن نصر بن زهران بن کعب بن عبدالله بن مالک بن نصر بن ازد، ۱۹
 حدیثه، ۱۶۳
 حدید بن حکیم «ابوعلی ازدی مدائنی»، ۲۶۰
 حذیفه بن عمرو، ۶۶
 حذیفه بن محسن، ۶۶، ۱۶۰
 حذیفه بن یمان ازدی، ۵۵
 حر بن یزید، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۹۹
 حرقوص بن زُھیر، ۹۹
 خُزْمی سغدی، ۲۴۰
 حشان بن ثابت انصاری، ۳۴
 حسحاس ازدی، ۲۳۷، ۲۶۸
 حسن ابراهیم حسن، ۶۸، ۲۲۵
 حسن بن شیخ ازدی، ۲۴۰
 حسین بن محمد بن علی ازدی، ۲۶۱
 حصید، ۱۵۶
 حصین، ۱۷۰، ۲۲۹، ۲۳۰
 حضرموت، ۷۲، ۷۸، ۱۷۰، ۲۶۹
 حضرمی، ۱۰۶
 حضین بن منذر بکری، ۲۳۰
 حَفْص بن عمر نُمَری، ۲۵۳
 حکم بن ابی العاص، ۱۶۴
 حکم بن عمرو غفاری، ۱۸۲، ۱۸۸، ۲۰۳
 حکم بن عوانة کلبی، ۲۳۱
 حکیم بن ابی سفیان ازدی، ۱۴۱
 حکیم بن حارث ازدی، ۱۳۹
 حلاس بن عمرو راسبی، ۱۲۳
 حلب، ۷۲، ۷۳
 حلیل، ۳۹، ۴۹
 حماد بن زید بن درهم ازدی جَهْضَمی، ۲۵۶
 حمدالله مستوفی، ۱۹۸
 حمدان بن عبدالله جلندی، ۱۹۱
 حمزة اصفهانی، ۲۴، ۱۴۳
 حمزة سهمی، ۲۲۴
 حملة بن نعیم کلبی، ۲۳۴
 حممة بن رافع دوسی، ۱۵، ۱۶۲
 حمید بن قحطبه، ۲۴۳
 حُمَید بن مُخَلَّد بن قُتَیبَة بن عبدالله آزدی، ۲۵۴
 حمید بن مسلم، ۱۱۸، ۱۲۰، ۱۲۱، ۲۵۹، ۲۷۳
 حمیر، ۱۴، ۷۲
 حمیضة بن نعمان بارقی [ازدی]، ۱۷۰
 حواله بن هنو بن ازد، ۱۶۳
 حیان، ۷۴
 حیره، ۲۹، ۳۰، ۳۵، ۴۶، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۹
 ۱۵۲، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۹، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۷۴
 خاقان، ۲۱۹، ۲۳۳، ۲۳۴

خاندان، ۱۵۶	خالد بن ابراهیم، ۲۳۹
خندق، ۲۳۳	خالد بن خدّاش بن عجلان، ۲۲۳
خوارزم، ۱۷۸	خالد بن زیاد ازدی، ۲۶۴
خوزستان، ۱۴۹	خالد بن سعد بن نفیل، ۱۲۵، ۱۲۷
خولان، ۷۲	خالد بن سعید بن عاص، ۶۰
خولی، ۱۲۱، ۱۹۹	خالد بن صفوان، ۲۲۳
داود بن مهلب، ۲۲۳	خالد بن عبدالله، ۲۰۵، ۲۳۱، ۲۳۳، ۲۳۵
دبا، ۶۶	خالد بن عمرو بن خالد ازدی، ۱۲۳
دبیل، ۱۹۷	خالد بن ناجد، ۹۳
دجله، ۱۶۱	خالد بن ولید، ۶۵، ۷۰، ۷۱، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۶۸
دُجَیْل، ۲۰۴	خان، ۱۷۸
دَزَج، ۲۰۰	ختل، ۱۷۸
دریای احمر، ۲۳	ختلان، ۲۳۴
دریای خزر، ۱۷۹	ختعم، ۳۱، ۷۲
دریای سرخ، ۱۴۷	خراسان، ۱۴۱، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۷۵، ۱۷۸، ۱۷۹
دریای فارس، ۱۵۱	۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸
دمشق، ۷۱، ۷۲، ۱۲۳، ۱۲۵، ۱۶۰، ۱۷۲، ۲۱۲، ۲۳۴	۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۲۰۳، ۲۰۴
۲۶۳، ۲۵۹، ۲۴۳	۲۰۵، ۲۰۷، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶
دوس بن عذنان بن عبدالله، ۱۷	۲۱۷، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰
دولاب، ۲۰۴	۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹
دومة الجندل، ۱۵۶	۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۸
دهاک جبار، ۲۴۹	۲۷۳، ۲۷۴
دیلیم، ۱۷۸	خربنداد، ۱۹۶
ذالْخُلَصَه، ۴۵	خزیت بن راشد، ۱۰۱
ذوالنّاج، ۶۶	خزاعه، ۲۷، ۳۸
ذوالکلاع حمیری، ۷۳	خزیمه بن خازم، ۱۹۷
ذُهَل بن عمرو بن عامر، ۲۶	خسرو، ۱۴۴، ۱۴۶
راسب بن مالک بن مَیْدَعان بن مالک بن نصر بن ازد، ۱۸	خسرو پرویز، ۱۵۵، ۱۸۴
راشد بن عبدالله ازدی، ۷۳	خضر، ۱۴۸
راشد بن عمرو بن جُذَیْدی، ۱۸۱	خلج، ۱۷۸
رامهرمز، ۱۰۲، ۲۰۶	خلف بن اُسَید بن عامر، ۵۹
رباب، ۷۸	خلیج فارس، ۱۴۷، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۹۱
رتبیل، ۲۱۹	۲۷۴
ربیع بن ربیع، ۴۷، ۱۴۵	خلید بن عبدالله حنفی، ۱۸۲
	خلیل، ۲۶۳، ۲۶۴

- ۲۲۳، ۲۰۳، ۱۷۰
 سلیمان بن کنیر، ۲۳۷، ۲۳۹
 سعد بن بکر بن هوازن، ۲۶۹
 سعد بن سلی، ۴۳، ۴۹
 سعد بن عدی بن حارثه بن امری القیس بن ثعلبه بن
 مازن بن ازد، ۱۷
 سعد بن عمرو بن ربیع، ۱۶
 سعد بن مالک، ۸۰، ۱۹۶
 سعد بن مُعاذ، ۵۱، ۶۰
 سعد بن نجد ازدی، ۲۳۱
 سعید بن جبیر، ۲۶۱
 سعید بن خالد، ۷۰
 سعید بن زبیر دوسی، ۷۳
 سعید بن زید بن درهم ازدی، خُفْصَمی، ۲۵۶
 سعید بن سعد ازدی، ۲۳۳
 سعید بن عاص، ۸۱، ۱۸۰، ۲۱۴
 سعید بن عبدالله، ۹۳
 سعید بن قیس، ۱۱۱
 سعید بن نوفل، ۵۰
 سعید بن وهب ازدی، ۹۰، ۱۶۷
 سغد، ۲۳۴
 سفیان بن عوف، ۸۰، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۳
 سفیان بن مجیب ازدی، ۸۰
 سفیان بن یزید بن مغفل ازدی، ۱۳۰
 سلامان بن اسلم، ۱۶
 سلام بن ابی الحقیق، ۶۰
 سلمان فارسی، ۲۶۰
 سلم بن زیاد، ۱۹۰، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۲۶
 سلمی، ۵۰
 سلیم، ۵۶
 سلیمان بن حیّان ازدی، ۲۵۷
 سلیمان بن سراقه بارقی، ۲۶۷
 سلیمان بن صُرد، ۱۱۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۸
 سلیمان بن عبدالملک، ۱۹۵، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴
 ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۲۹، ۲۳۱، ۲۳۶
 سلیمان بن عمرو مقری حمیری، ۲۳۴
 سلیمان بن کنیر، ۲۳۷، ۲۳۹
 سلیم بن جُبیر دُوسی، ۲۵۲
 سلیمه، ۱۴۵، ۱۵۰
 سمرقند، ۱۷۹، ۱۹۴، ۲۰۷، ۲۱۳، ۲۴۲
 سمنان، ۱۹۸
 سموئیل بن حیّان عادیاء بن رفاعه بن حارث بن ثعلبه
 بن کعب، ۴۶
 سَمیر بن یزید بن مالک، ۴۱
 سَنبیل سعدی، ۱۰۶
 سند، ۱۴۷، ۱۵۰، ۲۰۲، ۲۱۵، ۲۱۹
 سواحل فارس، ۱۴۹
 سواد، ۱۴۹، ۲۶۶
 سواربن همام عبدی طلایه دار، ۱۶۴
 سورا، ۱۵۸
 سُویّد بن غطریف، ۴۳، ۴۹
 سیستان، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۷۵، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۱، ۱۸۸
 ۱۹۸، ۲۰۲، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۱۵، ۲۱۶
 سیف بن عمر، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۶، ۱۰۰، ۱۷۱، ۱۷۲
 ۱۷۳، ۱۷۴، ۲۷۲
 سیف عماره، ۱۵۱
 سیلان، ۱۴۷
 شاپور اول ساسانی، ۱۸۳، ۱۸۴، ۲۰۶، ۲۴۷
 شاش، ۱۷۹، ۱۹۲
 شام، ۲۲، ۲۳، ۲۸، ۳۰، ۳۴، ۴۰، ۵۹، ۶۸، ۶۹، ۷۰
 ۷۱، ۷۳، ۸۰، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۷، ۱۲۲
 ۱۲۳، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۷، ۱۴۱
 ۱۴۴، ۱۵۷، ۱۶۰، ۱۶۶، ۱۶۹، ۱۷۳، ۱۷۵، ۱۹۰، ۲۰۴
 ۲۱۲، ۲۱۸، ۲۳۴، ۲۳۶، ۲۴۳، ۲۴۶، ۲۵۱، ۲۵۸، ۲۶۳
 ۲۶۴، ۲۷۲، ۲۷۳
 شاهپور، ۱۴۹، ۱۸۴
 شاهپور دوم، ۱۴۹، ۱۸۴
 شاه سغد، ۲۳۴
 شیبب بن عامر ازدی، ۱۶۸
 شجر، ۳۲، ۱۴۵
 شداد بن ضمعج، ۱۷۰

- طارق، ۷۳
طالب الحق، ۲۶۹
طالقان، ۱۸۰، ۱۸۲، ۲۳۷، ۲۳۳
طالقان فاریاب، ۱۷۹
طبرستان، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۹۵، ۱۹۶، ۲۰۶، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶
طیس، ۱۷۹، ۱۸۰
طبسین، ۱۷۹، ۱۸۶
طخارستان، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۹، ۲۰۷، ۲۳۳
طرابلس، ۷۳، ۸۰
طرسوس، ۱۱۳
طفیل بن عمرو، ۵۱، ۵۲، ۶۲، ۶۳، ۶۵، ۲۶۲
طلحه، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵
طلیحة، ۶۳، ۶۵
طوس، ۱۷۸، ۱۸۰، ۲۳۶
طی، ۷۸
ظالم بن سراق، ۶۴، ۱۹۸
ظَنیان مرادی، ۳۱
ظُربیه، ۴۳، ۵۰
عاتکه، ۴۳
عاصم بن عبدالله بن یزید هلالی، ۲۳۲، ۲۳۳
عاقول، ۱۵۶
عامر بن جراح، ۱۷۳
عامر بن طفیل، ۶۱، ۷۲
عامر بن طفیل [دوسی]، ۷۱
عامر بن عبدالله بن جُذاعة ازدی، ۲۶۰
عامر بن عریف، ۹۳
عامر بن عمرو بن جُعثمه، ۱۸
عامر بن مالک خزاعی، ۵۰
عایشه، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۱۰۶، ۲۵۳، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۶۱، ۲۶۵
عباس بن احمد بن حسن، ۱۹۱
عباس بن اسود زهری، ۱۳۳
عبد الأسود بن جذیمة بن أقیس بن عامر، ۶۰
عبدالجبّار بن عبدالرحمان ازدی، ۲۴۴
- شرحبیل، ۸۹
شر حبیل بن حسنه، ۶۹
شر حبیل بن عمرو غسانی، ۶۲
شُریح بن ابی أوفی، ۹۹
شریک بن صامت، ۲۳۱
شُعَیْب بن خَبّاب ازدی، ۲۵۳
شُکْر، ۲۰
شُمَاخ، ۱۹۹
شُمَاه، ۲۰۰
شمر بن ذی الجوشن، ۱۱۸
شومان، ۲۱۰
شیبان خارجی، ۱۴۹، ۲۴۱
شیخ طوسی، ۱۲۳
شیرجان کرمان، ۱۶۵
شیمان، ۱۰۶
صبرة بن شیمان، ۱۹، ۸۵، ۹۰، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۲۶۵
صُحار، ۱۰۳، ۱۴۷
صدف، ۱۷۰
صدقة بن علی، ۱۹۷
صرار، ۱۵۹
صراة، ۱۵۸
صرد بن عبدالله، ۵۷
صغراء بن احمر، ۲۳۳
صَفّاق بن خُجر بن بجیر بن عمرو بن بکر بن أنمار بن قیس بن وُقْدان بن أخطَب بن أسید بن عقی، ۱۵۲
صُفره، ۱۹۸، ۱۹۹
صقعب بن سلیم، ۸۸
صَنْبَر، ۱۹۹
صنعا، ۱۵، ۶۶، ۲۶۹
ضَبّه، ۷۸
ضحاک، ۱۰۷، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰
ضرار بن حصین بن یزید الفوارس بن حصین بن ضرار، ۲۳۰
طائف، ۳۱، ۵۰، ۶۲، ۶۹

- عبدالحمید بن ابی العلاء بن عبدالملک ازدی، ۲۶۰
عبدالدار، ۴۹
عبدالرحمان بن جندب ازدی، ۱۲۱
عبدالرحمان بن حوزہ، ۱۰۷
عبدالرحمان بن عبدالله ازدی، ۱۰۹، ۱۴۱
عبدالرحمان بن مخنف ازدی، ۱۲۴، ۱۲۹، ۱۳۱
عبدالرحمان بن نعیم غامدی [ازدی]، ۲۱۶
عبدالرحمن بن ابزی، ۱۸۱
عبدالرحمن بن ابوهریرہ، ۷۳
عبدالرحمن بن حرم غامدی، ۱۰۸
عبدالرحمن بن سمرہ، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۸۱، ۲۰۲
عبدالرحمن بن صالح ازدی عتکی، ۲۵۳
عبدالرحمن بن صخر، ۲۵۴
عبدالرحمن بن عائد ازدی ثمالی یا کندی، ۲۵۹
عبدالرحمن بن عبدالله ازدی، ۱۱۲
عبدالرحمن بن عبدالله غافقی، ۱۴۱
عبدالرحمن بن غنم ازدی، ۸۹، ۹۲
عبدالرحمن بن محمد بن اشعث، ۲۰۸
عبدالرحمن بن مخنف ازدی، ۱۰۸، ۱۲۸، ۱۲۹
عبدالرحمن بن ملجم مرادی، ۱۱۰
عبدالرحمن جزو طایی، ۱۶۶
عبدالرحمن خلیل بن أحمد، ۲۶۳
عبدالرحمن طایی، ۱۶۶
عبدالسلام بن مطهر بن جسام ازدی، ۲۵۲
عبدالعزیز بن عبدالله بن عمرو بن عثمان، ۲۶۹
عبدالعزیز بن ولید، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۲۹
عبدالعزیز بن یحیی بن أحمد بن عیسی جلودی ازدی
بصری، ۳۶
عبدالعزیز سالم، ۲۴۷
عبدالقیس، ۷۸، ۲۳۰
عبدالله ازدی، ۵۷
عبدالله بن ابی الحُصین، ۹۳
عبدالله بن ابی العنابس ازدی، ۲۶۶
عبدالله بن ابی عقیل ثقفی، ۱۸۹
عبدالله بن بدیل بن ورقاء خزاعی، ۱۶۲، ۱۷۹
عبدالله بن حارث، ۱۳۳
عبدالله بن حازم کبیری ازدی، ۱۱۶
عبدالله بن حجاج، ۹۳
عبدالله بن حوذان، ۲۳۰، ۲۳۱
عبدالله بن حوزہ، ۱۰۷
عبدالله بن خازم، ۱۸۱، ۱۸۵، ۲۰۴، ۲۲۶، ۲۲۷
عبدالله بن زبیر، ۱۳۱، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۲۷، ۲۲۸
عبدالله بن سبا، ۱۰۰
عبدالله بن سعد بن ابی سرح، ۸۰
عبدالله بن سعد بن نُفیل ازدی، ۱۲۵، ۱۲۶
عبدالله بن سعید بن عاص، ۱۸۰
عبدالله بن سلیم ازدی، ۸۸، ۱۴۱، ۱۵۸
عبدالله بن عائذ، ۲۵۴
عبدالله بن عامر، ۸۰، ۱۰۳، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۸۰، ۱۸۱
عبدالله بن عباس، ۹۷، ۹۸، ۱۰۴، ۱۱۰، ۱۶۶
عبدالله بن عبدالرحمن ازدی، ۲۶، ۳۶
عبدالله بن عقیف، ۱۲۳، ۱۲۴
عبدالله بن عَلس ثمالی، ۵۵
عبدالله بن عمر، ۱۲۷، ۱۲۸
عبدالله بن عمرو دوسی، ۷۱، ۷۳
عبدالله بن عوف بن احمر ازدی، ۱۲۶، ۱۲۷
عبدالله بن قُقیم ازدی، ۱۰۲
عبدالله بن قرط ازدی، ۷۲، ۷۳، ۲۵۴
عبدالله بن کعب به عبدالله بن مالک بن نصر بن ازد
بن غوث، ۳۱
عبدالله بن محمد بن علی بن عبدالله بن عباس، ۲۴۳
عبدالله بن مسروح، ۲۶۱
عبدالله بن مسعود، ۸۰
عبدالله بن مطیع، ۱۲۸
عبدالله بن ناجد، ۹۳
عبدالله بن وال تمیمی، ۱۲۵
عبدالله بن وهب راسبی، ۱۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۲۶۸
۲۷۲
عبدالله بن وهب سبائی، ۱۰۰
عبدالله بن یحیی (طالب الحق)، ۲۶۸، ۲۶۹

- عبدالله سراقه ازدی، ۲۵۹
عبدالمسیح، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۵۵
عبدالملك بن حبيب آزدی یا کندی، ۲۵۳
عبدالملك بن محمد بن عطیة سعدی، ۲۶۹
عبدالملك بن مروان، ۱۲۹، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۹۴، ۱۹۶، ۲۰۰، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۸، ۲۱۱، ۲۱۳، ۲۱۹، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۶۹
عبدالملك بن مهلب، ۲۱۸
عبدالواحد بن سلیمان بن عبدالملك بن مروان، ۲۶۹
عبد ذی الشری، ۴۵
عبد شمس بن حارث، ۲۶۲
عبد شمس بن عقیف بن زهیر، ۵۶
عبدقصی، ۴۹
عبدقیس، ۱۶۴
عبدمنات بن کنانة، ۴۹
عبدالله بن ابی حصین ازدی، ۱۱۸، ۱۲۲
عبدالله بن حر، ۱۳۵، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹
عبدالله بن زیاد، ۱۱۵، ۱۱۸، ۱۲۶، ۱۳۰، ۱۳۲، ۱۳۴، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۸۴، ۲۰۳، ۲۰۴
عبدالله بن عباس، ۱۱۱
عبدالله بن ماحوز، ۲۰۵
عبیده بن هلال، ۲۰۶
عتیک بن أشد بن عمران، ۱۸
عثمان، ۷۶، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۵، ۸۸، ۸۹، ۹۵، ۹۷، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۸، ۱۱۸، ۱۳۷، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۷۵، ۱۷۹، ۱۸۱، ۲۰۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۵۳، ۲۵۸، ۲۶۵، ۲۷۲
عجل بن عبدالله، ۹۳
عدن، ۱۴۶
عدی بن اراطة، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹
عدی بن حاتم، ۱۷۰
عراق، ۲۰، ۲۸، ۲۹، ۳۱، ۷۰، ۷۱، ۹۱، ۹۲، ۹۴، ۹۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۲۵، ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۳۲، ۱۳۸، ۱۴۱، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۷، ۱۵۲، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۳، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۱، ۱۷۲
عمر، ۱۵، ۵۸، ۶۶، ۶۷، ۷۰، ۷۲، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۱۵۷، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۹، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۵۳، ۲۵۶، ۲۵۹، ۲۶۵
عمران بن عمرو، ۲۰، ۲۹
- ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۸۶، ۱۹۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۱، ۲۱۳، ۲۱۶، ۲۳۱، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۴۱، ۲۴۳، ۲۴۶، ۲۵۱، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۶۳، ۲۶۶، ۲۷۲، ۲۷۳
عربستان، ۱۴، ۲۳، ۲۴، ۳۶، ۳۷، ۴۲، ۷۱، ۷۶، ۱۴۱، ۱۴۳، ۱۴۷، ۱۵۹، ۲۴۶، ۲۷۱
عرفجة بن هرثمه، ۱۵۷، ۱۶۰، ۱۶۲
عرفطة بن جناب ازدی، ۶۳
عروة جعد بارقی [آزدی]، ۱۵۶
عطیة بن اسود حنفی، ۲۰۶
عقبة بن ابوسفیان، ۹۴
عقبة بن ضهبان راسبی، ۲۵۷
عقبة بن عبدالنافر آزدی عوفی، ۲۵۷
عقبة بن غزوان، ۷۵
عقبة بن فرقد سلمی، ۱۶۳، ۱۶۴
عقبة بن نعمان عتکی، ۶۴
عقر، ۱۱۸، ۲۲۰
عکاشة بن محسن ازدی، ۶۵
عکرمه، ۶۶، ۷۵، ۱۹۹
عکیان، ۲۶
علاء، ۱۹۹
علاء بن حضرمی، ۵۵، ۱۶۴
علی بن حسین بن بشر، ۱۹۳
علی بن حسین (ع)، ۱۲۸
عمارة بن ابوحفصة ابو رُوح آزدی بصری، ۲۶۱
عمارة بن صلخب آزدی، ۱۱۶، ۱۱۷
عمار یاسر، ۸۰، ۸۴، ۹۴
عمان، ۲۶، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۴۶، ۵۵، ۶۴، ۷۵، ۷۶، ۱۴۳، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۷، ۱۶۴، ۱۷۵، ۱۸۸، ۱۹۱، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۲۶، ۲۶۹، ۲۷۴، ۲۷۵
عمر، ۱۵، ۵۸، ۶۶، ۶۷، ۷۰، ۷۲، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۱۵۷، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۹، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۵۳، ۲۵۶، ۲۵۹، ۲۶۵
عمران بن عمرو، ۲۰، ۲۹

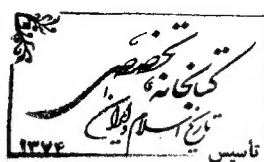
- عمران بن فصیل بُرْجُمی، ۱۸۱
 عمرو بن خطاب، ۵۸، ۷۲، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۹، ۱۴۰، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۸، ۱۷۹
 عمرو بن سعد، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱
 عمر بن عبدالعزیز، ۱۹۵، ۲۱۶، ۲۱۷
 عمر بن عبدالملک، ۱۵۶
 عمرو بن هبیره، ۲۳۱
 عمرو بن ابراهیم ازدی، ۲۶۰
 عمرو بن اشرف، ۸۷
 عمرو بن ثعلبة بن حارث خزرجی، ۵۰
 عمرو بن جمیع ازدی بصری، ۲۶۴
 عمرو بن جندب ازدی، ۱۳۹
 عمرو بن حجاج زبیدی، ۱۱۸
 عمرو بن حُجْر بن عمران، ۴۴
 عمرو بن حرث غبشانی، ۳۸
 عمرو بن حممه، ۴۴، ۵۲، ۶۲
 عمرو بن خالد ازدی، ۱۲۳
 عمرو بن خالد صیداوی، ۱۲۳
 عمرو بن زید، ۵۰
 عمرو بن سالم خزاعی، ۶۱، ۶۲
 عمرو بن سعید بن نُفیل ازدی، ۱۲۱
 عمرو بن سلمه، ۱۶۷
 عمرو بن عامر، ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۴۵، ۴۶
 عمرو بن عبدالملک، ۱۵۵
 عمرو بن عدی، ۲۹، ۱۴۳، ۱۴۴
 عمرو بن عریف، ۹۳
 عمرو بن لُحَی، ۱۶، ۳۸، ۴۴
 عمرو بن لیث، ۱۹۱
 عمرو بن مالک بن فهم بن غنم بن دوس، ۱۷
 عمرو بن مالک خزاعی، ۱۸۱
 عمرو بن مزقیاء بن عامر ماء السماء بن حارثة غطریف
 بن امرؤ القیس بن ثعلبة بن مازن بن ازد، ۳۴، ۳۵
 عمرو بن معدی کرب، ۷۹، ۱۷۰
 عمرو بن میمون ازدی، ۵۴، ۵۵، ۶۴، ۷۰، ۷۳
 عمرو بن وبره، ۱۷۰
 عمرو عاص، ۵۵، ۶۴، ۷۰، ۷۴، ۸۰، ۸۹، ۹۴، ۹۵، ۹۷، ۱۴۸، ۲۶۲، ۲۷۲
 عمیر بن حارث ازدی، ۵۷
 عمیر بن عامر بن عبد ذی الشری، ۴۵، ۲۵۴
 عمیره بن اقصی، ۵۳
 عنبسة بن أبی سفیان، ۴۳
 عنقاء، ۲۱
 عوف بن اسلم بن أحجن بن کعب بن حارث بن کعب
 بن عبدالله بن مالک بن نصر بن ازد، ۲۰
 عوف بن عبدالله بن احمر ازدی، ۲۶۲
 عیاض بن جلیل ازدی، ۸۳
 عین التمر، ۲۹، ۱۴۳، ۱۵۶
 غافق بن عاص بن عمرو بن مازن بن ازد، ۱۵، ۱۹
 غالب بن عبدالله، ۱۵۷
 غرجستان، ۱۷۸
 غز، ۱۷۸
 غزه، ۲۲
 غطریف، ۲۱
 غطفان، ۱۷۰
 غُمیر، ۲۹
 غور، ۱۷۸
 فارس، ۳۲، ۸۰، ۱۰۲، ۱۳۰، ۱۴۵، ۱۴۷، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۶۲، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۸
 ۱۹۱، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۸، ۲۱۸، ۲۴۶، ۲۵۸، ۲۷۳
 فاریاب، ۱۸۰، ۱۸۲، ۲۳۲
 فاطمه، ۴۹
 فرات، ۱۶۷، ۲۴۳، ۲۵۶
 فراض بن عثیبه، ۲۶۱
 فرخان، ۲۱۴
 فردوسی، ۲۴۸، ۲۶۴
 فرزندق، ۱۱۷، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۶۳
 فرغانه، ۱۷۹، ۲۱۳
 فروة بن آیاس، ۱۵۵
 فسطاط، ۷۴

- فلات ایران، ۱۸۷
فلالیج، ۱۵۸
فلسطین، ۷۰، ۹۱، ۱۷۳، ۲۳۳، ۲۵۹
فوشنج، ۱۷۸
فیروزان، ۱۵۹
فیروز دیلمی، ۶۶
فیلیپ، ۲۵، ۶۸، ۱۸۳، ۲۵۰
قادس، ۱۸۲
قادیسیه، ۱۶۱، ۱۷۰، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۷، ۲۶۶
قاسم بن بخیت مراغی، ۲۳۳
قاسم بن حبیب ازدی، ۱۲۳
قاسم بن حسن بن علی بن ابیطالب (ع)، ۱۲۱
قاسم بن سلام بن مسکین ازدی، ۲۵۳
قبیصة، ۱۹۴، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۴
قتیبة بن مسلم، ۱۸۸، ۱۹۳، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۳، ۲۲۱، ۲۲۸، ۲۷۴
قثم بن عباس، ۱۹۴
قحطان «عبدشمس»، ۱۴
قحطبة بن شیبی، ۲۴۱، ۲۴۳
قحطیة طایی، ۲۴۳
قُدّار، ۱۵
قدامة بن عجلان ازدی، ۸۹، ۱۶۷
قدامة بن مضعون، ۱۶۸
قُزَن بن عبدالله بن ازد، ۲۰
قُزَیْب بن مرة ازدی، ۱۱۳
قریش، ۳۹، ۵۹، ۶۱، ۶۲، ۷۸
قسطنطنیه، ۵۹، ۱۱۳
قصی بن کلاب، ۳۹، ۴۹
قضاعه، ۷۲، ۷۸
قطری، ۲۰۵، ۲۰۶
قطقطانه، ۲۹، ۱۴۳
قلعة آل عماره، ۱۵۱
قلعة بادغیس، ۲۱۰
قلعة نیرک، ۲۱۰
- قم، ۱۴۰، ۱۸۲، ۱۹۶
قندابیل، ۲۰۲، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱
قنسرین، ۷۲، ۲۳۳
قومس، ۱۶۲، ۱۷۹، ۱۹۸
قهستان، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۵
قهندز، ۲۱۵
قیس بن حدادیه، ۲۶۱
قیس بن سعد، ۱۱۱
قیس بن میثم، ۱۳۳
قیس بن هیثم، ۱۸۱، ۱۸۲
قیس عیلان، ۷۸، ۲۳۰
قیسی، ۲۲۸
قیصر، ۷۱
قَیْلَة، ۵۰
کابل، ۱۷۵، ۱۷۸، ۱۸۱، ۲۰۲، ۲۰۸
کابل شاه، ۱۶۶
کاشان، ۱۴۰، ۱۸۲
کاوه، ۲۴۸
کثیر بن شهاب، ۱۱۶
کثیر بن عبدالله، ۲۶۹
کُتَیْر عَزّه، ۱۹
کرمان، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۳، ۱۷۴، ۱۷۹، ۱۹۱، ۱۹۸
کُوه، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۸، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۳۵، ۲۷۳
کرین، ۱۷۹
کسکر، ۱۵۸، ۱۶۷، ۱۶۸
کش، ۱۷۹، ۲۰۷
کعب الاشقری، ۲۰۱، ۲۶۳
کعب بن جابر، ۱۲۰، ۱۲۱
کعب بن سور، ۷۷، ۸۵، ۲۶۵
کعب بن مغدان اشقری، ۲۰۶، ۲۲۱، ۲۶۳
کلاب بن مُرّة، ۴۳، ۴۹
کمیت بن ثعلبة بن نوفل ازدی، ۲۶۲
کمیت بن زید أسدی، ۲۲۳
کِنانة بن خُزَیمه، ۴۳، ۴۹، ۷۲، ۷۸
کنده، ۷۲، ۷۸

کوره‌های طبسین، ۱۷۸	ماهویه مرزبان مرو، ۱۸۱
کوره اردشیر، ۱۶۴	مأرب، ۱۵، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۳۲، ۳۵، ۳۷
کوره اردشیر خرّه، ۱۵۱	۴۵، ۴۶، ۴۷، ۶۶
کوشانشاه، ۱۸۴	مثنی، ۷۰، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۸، ۱۷۰
کوفه، ۲۰، ۷۴، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۳، ۸۴، ۸۵	۱۷۳
۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۶، ۹۸، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۶	مثنی نایب خالد، ۷۰
۱۰۷، ۱۰۹، ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۲	مجفیه بن نعمان عتکی، ۲۶۲
۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱	امام محمدباقر(ع)، ۲۵۸
۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۷، ۱۷۱، ۱۷۴، ۱۸۰	محمد بن ابراهیم بن صدران ازدی سلمی، ۲۵۳
۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۵، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۲، ۲۰۵، ۲۱۱	محمد بن ابراهیم طاهری، ۱۹۱
۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۳۶، ۲۴۳، ۲۵۴، ۲۵۷، ۲۶۶، ۲۶۷	محمد بن ابوبکر، ۱۰۳، ۱۰۹
۲۷۲، ۲۷۳	محمد بن احمد ازدی، ۱۹۷
کوهستان بخارا، ۱۸۵	محمد بن ازمع بن اشفع بن طلحه بن عبید بن محمد
کیش، ۱۵۱	بن ابی بکر، ۲۵۸
گرگان، ۱۷۸، ۱۹۵، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۲۴	محمد بن ابی حذیفه، ۲۵۸
۲۴۱، ۲۴۳، ۲۶۶	محمد بن بکیر، ۲۶۱
گنج رستاق، ۱۷۸	محمد بن حسن بن تسنیم ازدی عتکی، ۲۵۴
گوزگانان، ۱۷۸، ۲۳۲	محمد بن حنفیه، ۱۱۴، ۱۲۸
لایجانشاه، ۱۹۸	محمد بن خالد ازدی، ۲۳۶
لُبنی، ۵۰	محمد بن خالد بن ابی ظبیان ازدی، ۲۶۴
لخم، ۷۲	محمد بن سلام، ۲۶۴
لقمان، ۲۲۳، ۲۵۸	محمد بن علی، ۲۳۶، ۲۳۷
لقیط بن مالک ازدی، ۶۶	محمد بن مثنی، ۲۳۳، ۲۴۰
لهب بن أحنّ بن کعب بن حارث بن کعب بن عبدالله	محمد بن مسلم بن عقیل بن ابی طالب(ع)، ۱۲۱
بن مالک بن نصر بن ازد، ۱۹	محمد بن مهلب، ۲۱۳
مازن بن ازد، ۱۵، ۱۹۸	محمد بن واسع، ۱۹۳، ۱۹۴، ۲۵۷
مالک بن عامر اشعری، ۱۹۶	محمد بن یحیی بن عبدالکریم بن نافع ازدی مختار،
مالک بن عجلان خزرچی، ۴۰، ۴۱	۱۱۵، ۱۲۵، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۶
مالک بن فهم، ۱۷، ۲۸، ۳۰، ۳۲، ۳۳، ۱۴۳، ۱۴۵	۱۳۷، ۱۳۸، ۱۵۶، ۲۶۳، ۲۶۶، ۲۷۳
۲۴۶	مخلد بن حسن ازدی، ۲۱۳، ۲۱۷، ۲۳۹، ۲۵۷
مالک بن کعب، ۱۰۸	مخلّد بن یزید، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۲۳
ماوراءالنهر، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۷، ۱۹۲، ۲۰۳، ۲۰۷، ۲۱۴	مخنف بن سلیم ازدی، ۸۴، ۸۵، ۸۸، ۹۰، ۹۲، ۹۳
۲۱۶، ۲۳۱، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۸	۹۶، ۱۵۷، ۱۶۱، ۱۶۲، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۹
ماهان، ۱۶۲	مداین، ۱۳۷، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۵۹، ۱۶۱، ۲۶۶
ماهک، ۱۶۵	مُذَرک، ۱۹۴، ۲۰۰، ۲۱۵، ۲۱۹

مدیترانه، ۲۲	مسلم بن عقیل، ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۲۷
مدینه، ۲۸، ۴۰، ۴۱، ۴۴، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۶، ۵۷	مسلم بن عمرو ازدی، ۱۰۸
۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۲، ۶۴، ۶۶، ۶۹، ۷۴، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴	مسلم بن کثیر ازدی اعرج، ۱۲۳
۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۴، ۱۵۵، ۱۵۹، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۲، ۱۷۳	مسلمه، ۲۱۸، ۲۱۹
۲۵۵، ۲۵۶، ۲۶۰، ۲۶۲، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۱	مسلمه بن عبدالملک، ۲۱۹
مذحج، ۷۲، ۷۸	مُثَلِیه، ۱۷۰
مراغه، ۱۹۷	مُثَلِیه بن هَزَان حَدَانی، ۵۵
مزالطهران، ۱۶، ۲۷	مسیب بن نجبه فزاری، ۱۱۵
مرتضی مطهری، ۱۱۹، ۲۶۴	مسیلمه کذاب، ۶۵
مرجانه، ۱۲۴	مصر، ۲۲، ۷۳، ۸۰، ۱۰۹، ۱۲۹، ۱۵۰، ۱۹۰، ۲۴۳
مرداس، ۲۴۹	۲۵۱
مردان شاه ذوالحاجب، ۱۵۶	مصعب بن زبیر، ۱۳۰، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۲۲۷، ۲۶۳
مرو، ۱۷۸، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۴، ۱۸۶، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۲	مصعب بن عمرو خزاعی، ۲۳۳
۲۰۷، ۲۱۰، ۲۱۳، ۲۱۶، ۲۲۷، ۲۳۲، ۲۳۶، ۲۳۸، ۲۳۹	مصعب بن عمیر بن هاشم بن عیدمناف بن عبدالدار
۲۴۱، ۲۵۷	بن قصی، ۵۱
مروان، ۱۱۴، ۱۹۴، ۱۹۷، ۲۰۰، ۲۰۴، ۲۱۹، ۲۳۸	مطرف بن مغیره، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱
۲۴۳، ۲۶۹	مطروذ بن کعب خزاعی، ۴۳
مروان بن قیس دوسی، ۴۵	معاذ بن جبل، ۸۹
مروان بن محمد، ۱۹۷، ۲۳۸، ۲۴۰، ۲۴۳، ۲۶۸، ۲۶۹	مُعارِن، ۱۹۹
مروان بن مَهْلَب، ۲۱۸	معافی بن عمران ازدی فهمی، ۲۵۷
مروحه، ۱۵۶	معاویه، ۷۶، ۷۸، ۸۰، ۸۲، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴
مرو رود، ۱۷۵، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۲، ۲۰۹، ۲۲۷	۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹
۲۳۲، ۲۳۶	۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۲۰، ۱۳۲، ۱۳۷
مرو شاهجان، ۱۷۵، ۱۹۲	۱۴۱، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۷، ۱۸۹، ۱۹۰
مُرّة بن کعب، ۴۳، ۴۹	۲۰۰، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۶، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۶۵
مریسع، ۵۳	۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴
مزقیاء، ۲۱	معاویه بن اسحاق، ۲۶۷
مزینه، ۷۸	معاویه بن خدیج، ۱۷۰
مسعدة بن سعید بن قشیب ازدی، ۴۳، ۵۰	معاویه بن عمرو، ۲۵۲
مسعر بن فدکی تمیمی، ۹۷، ۹۹	معاویه بن یزید، ۲۱۶، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۶
مسعود بن عمرو، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۶، ۲۰۴	معتب بن عوف بن عامر بن خزاعه، ۵۹
مُسکِن، ۱۱۱	مَعْقِل بن قیس، ۱۰۱، ۱۰۲
مُسْلِم بن ابراهیم ازدی قَراهیدی، ۲۵۲	مَعْمَر بن راشد ازدی، ۲۵۴
مسلم بن سعید، ۲۳۱	مُعْتَقِیب اَبی فاطمه دَوسِی، ۵۹، ۲۵۳
مسلم بن عبدربه ازدی، ۹۳	مغیره بن شعبه، ۵۰، ۱۳۹، ۱۹۴، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۵۵

- مغیره بن محمد مهلبی، ۲۲۳
 مفضل بن مهلب، ۲۱۰، ۲۱۹، ۲۵۷
 مقاتل بن سلیمان بن بشیر ازدی خراسانی، ۲۵۷
 مقبل أسدی، ۱۲۱
 مقدم بن عبدالرحمان غامدی [ازدی]، ۲۳۳
 ملتان، ۲۰۲
 ملک محمد، ۱۵۰
 منات بن کنانه، ۴۳
 منجاب، ۱۹۹
 منذر بن جارود، ۱۱۵
 منذری، ۲۴۵
 منصور بن مسلم بجلی، ۲۳۴
 منهال دوسی، ۷۲
 موته، ۶۲
 موسی، ۱۴۸
 موصل، ۱۳۶، ۱۳۸، ۱۶۳، ۲۶۶
 مهدی الخطیب، ۲۳۴
 مهدی بن میمون ازدی، ۲۵۶
 مهران بن مهر بنذاد همدانی، ۱۵۸
 مَهره، ۱۴۶
 مهلب بن ابی صفره، ۷۵، ۱۶۶، ۱۷۵، ۱۹۰، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۸، ۲۵۰، ۲۵۷، ۲۷۵
 نافع بن ازرق، ۲۰۴، ۲۰۵
 نافع بن بدیل بن ورقاء خزاعی، ۶۱
 نافع بن خالد طاحی ازدی، ۱۸۲
 نجاشی، ۲۵۹
 نجد، ۲۴، ۲۸، ۳۶، ۳۷، ۶۱، ۶۹، ۱۵۹، ۱۷۰، ۲۷۱
 نجران، ۲۶، ۴۷، ۶۵
 نجیرم، ۱۵۱
 نخبوان، ۱۹۷
 نخف، ۱۹۹
 نخیرخان، ۱۶۱
 نسف، ۱۷۹
- نشوی، ۱۹۷
 نصر بن حارث، ۲۴۶
 نصر بن سیار، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۱، ۲۴۲
 نصر بن مزاحم، ۹۳، ۱۶۸، ۲۵۶
 نصر بن عبدالله ازدی، ۲۶۱
 نصر بن کنانه، ۴۹
 نعمان بن بشیر انصاری، ۱۰۷، ۱۱۵
 نعمان بن جهله ازدی، ۷۲
 نعمان بن زرافه لُهبی، ۶۳
 نُعمان بن صُهبان راسبی، ۱۰۲، ۱۳۳
 نعمان بن عمرو راسبی، ۱۲۳
 نعمان بن منذر، ۱۴۴، ۱۵۵
 نوح بن قیس بن رباح ازدی، ۲۵۷
 نوفل بن حارث بن عبدالمطلب، ۴۳، ۵۰
 نوفل بن عبدمناف، ۴۳
 نویری، ۵۴
 نهار بن توسعه تمیمی، ۲۰۹، ۲۲۳
 نهاوند، ۱۶۲، ۱۷۴، ۱۷۵
 نیزک، ۲۱۰
 نیشابور، ۱۷۸، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۳، ۲۲۴، ۲۳۶
 نینوا، ۱۱۸، ۱۶۳
 واحه مرو، ۱۷۹، ۱۸۶
 وادی القری، ۲۶۹
 واسط، ۲۶۶
 واقدی، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۱۵۴، ۱۷۱
 ۱۷۳، ۱۹۹، ۲۵۸، ۲۷۲
 والی ارمنستان، ۲۴۴
 وجناء ازدی، ۱۹۷
 وجهم بن قیس بن عبدشرحبیل بن هاشم بن عبدمناف، ۶۰
 وکیع بن بکر، ۲۰۷، ۲۳۰، ۲۳۱
 ولان بن عمرو بن عمران بن عدی بن حارثه بن عمرو مزقیاء بن عامر ماء السماء بن حارثه بن امریء القیس بن ثعلبه بن مازن بن ازد، ۲۰
 ولهاوزن، ۱۹۰، ۱۹۱

- ولید بن سعد ازدی، ۲۴۳
ولید بن عبدالملک، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۶۴
ولید بن عقبه، ۸۰، ۸۱، ۱۱۴
ولید بن یزید، ۲۳۱، ۲۳۸
وهب بن عبدالله بن دوس بن ابی خالد بن زهیر، ۲۶۲
هاجر بن عبدمناف، ۵۰
هارون الرشید، ۱۹۷
هاشم بن عبدمناف، ۴۳، ۵۰
هاشم بن عتبہ بن ابی وقاص، ۷۰، ۱۷۳
هاله، ۴۳، ۴۹
هامون، ۲۱۴
هانی، ۱۱۵، ۱۹۹
هانی بن حاطب ازدی، ۱۰۰
هانی بن عروه، ۱۱۵، ۱۱۷
هانی بن قبیصة بن مسعود شیبانی، ۱۵۵
هجر، ۳۰، ۱۴۳، ۱۴۹، ۱۵۳
هترات، ۱۷۵، ۱۷۸، ۱۸۰، ۱۸۲، ۱۸۴، ۲۰۹، ۲۱۵، ۲۲۷
هرثمة بن عرفجة بارقی ازدی، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۷۵
هردوان ازدی، ۱۲۲
هرقل، ۵۹، ۷۲
هرمز، ۱۵۲
هرمزد، ۱۸۴
هشام بن عبدالملک، ۲۲۳، ۲۳۱، ۲۳۳، ۲۳۵، ۲۳۸، ۲۶۶
هشام جمیط، ۶۸، ۷۸، ۷۹، ۱۶۹، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳
هشام کلبی، ۳۶
هلال بن احوز تمیمی، ۲۱۹
هلال بن احوز مازنی، ۲۲۱
هلقام بن حارث بن معمر عبکی [عتکی] ازدی، ۷۰
همدان، ۲۶، ۷۲، ۸۹، ۹۰، ۹۳، ۱۶۲، ۱۶۷، ۱۸۲، ۱۹۸
هند، ۵۰، ۱۴۷، ۱۵۰، ۱۶۶، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۸، ۲۵۸، ۲۷۰
هندوکش، ۱۷۹
هنو بن ازد، ۱۵، ۲۰
هنیده، ۲۵۳
هَوْفَرَان، ۱۹۹
هیئت، ۲۹
هیثم بن بشر بن حماد، ۲۶۰
یثرب، ۲۷، ۴۰، ۴۱، ۵۱، ۶۰
یَحْمَد بن حُمی بن عثمان بن نصر بن زهران بن کعب
بن عبدالله بن مالک بن نصر بن ازد، ۱۹
یحیی بن جعفر بن آعین ازدی بخاری، ۲۵۳
یحیی بن حُضین، ۲۳۳
یحیی بن زید، ۲۲۷
یزدانفادر، ۱۹۶
یزد بن مهلب، ۲۲۵
یزدگرد، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶
یزدگردسوم، ۱۸۰
یزید بن ابی زیاد، ۱۴۱
یزید بن افکل ازدی، ۶۶
یزید بن اهتم ازدی، ۳۳۱
یزید بن حاتم مهلبی، ۲۲۰، ۲۴۴
یزید بن حارث صدایی سالار صُدا، ۱۷۰
یزید بن حازم بن زید ازدی بصری، ۲۵۴
یزید بن حُصین، ۹۹
یزید بن حکم ازدی، ۱۶۵
یزید بن عبدالملک، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۳۱
یزید بن قیس، ۲۵۵
یزید بن محمد مهلبی، ۲۲۴
یزید بن معاویه، ۷۶، ۱۱۵، ۱۲۲، ۱۲۵، ۱۲۷، ۱۹۰، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۷۳
یزید بن مَعْقِل ازدی، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۲
یزید بن مهلب، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۲۰۱، ۲۱۰، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۴، ۲۲۸، ۲۶۳
یزید بن ولید، ۲۲۵، ۲۳۸
یزید بن یزید بن جابر ازدی، ۲۵۳
یشکربن قیس بن صعب بن دهمان، ۳۰
یقظة بن مُرّة، ۴۳، ۴۹

یوسف بن عمر، ۲۳۵	یمامه، ۲۶، ۳۳، ۴۰، ۴۳، ۴۵، ۱۴۹
یوسف بن عمر، ۲۳۵، ۲۶۶، ۲۶۷	یمن، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۸، ۳۰
یوسف بن یزید ازدی، ۱۳۹	۳۲، ۳۳، ۳۶، ۴۳، ۴۵، ۴۶، ۴۹، ۸۲، ۱۰۸، ۱۳۸، ۱۴۳
یونان، ۲۵۱	۱۴۶، ۱۴۸، ۱۵۴، ۱۵۹، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۳، ۲۲۶، ۲۴۰
	۲۴۳، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۴، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۱

